韓詩外傳

附補逸校注拾遺

一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

韓詩外傳

附補逸　校注拾遺

(一)

韓　嬰　著

周廷寀校注

本館叢書集成初編所選漢
魏叢書津逮祕書學津討原
古經解彙函幾輔叢書皆收
有此書幾輔本周廷寀校注
爲最善故據以排印

韓詩外傳舊序

始余年少讀韓詩外傳。疑其爲先秦時文字。及授詩爲專門學。聞有韓魯齊三家之詩。遂求得之。因考其說。韓詩燕韓嬰所作。故號韓詩。魯詩浮邱伯傳之魯申培公。故號魯詩。齊詩齊轅固所傳。故號齊詩。或以國稱。或以氏傳。齊詩魏代已亡。魯詩亡於西晉。而韓之傳又與齊魯間殊。然歸一也。漢藝文志韓詩三十六卷。內傳四卷。外傳六卷。說四十一卷。隋經籍志韓詩二十二卷。薛氏章句。唐藝文志韓詩卜商序。韓嬰注。二十二卷。又外傳十卷。韓詩存而無傳者。至唐猶在。今存外傳十篇。非韓嬰傳詩之詳者。遺說時見於他書。與毛說絕異。茲固不暇論也。然觀外傳。雖非其解經之詳。斷章取義。要有合於孔門商賜言詩之旨。況文辭清婉。有先秦風。學者安得不宗尚之。海岱劉侯貞來守嘉禾。聽政之暇。因以其先君子節齋先生手鈔所藏諸書。悉刊置郡庠。期與四方之士共之。顧其意與祕而不傳。視爲己私者。相去遠矣。余聞後漢薛漢世習韓詩。父子以章句著名。因號薛氏章句。今侯父子以韓詩相傳。蓋慕薛氏之風而興起千載下者。非果有得於韓氏源委。其能然乎。余既獲重閱一過。故著其說如此。尙當舍余詩學侯詩也。至正十五年龍集乙未秋八月曲江錢惟善序。

文之在世。如風行水上。變態無定。惟載道者可貴也。外此藝焉爾。六經之文。渾涵如天。萬象森列。不可尙已。至孔孟繼六經而作。其文廣大淵宏。中閒每取易詩書中之要語而推廣之。闡幽微顯以盡其蘊。則道

從此出矣夫。何韓嬰處乎漢孝文之世。遭秦火絕學之餘。迺能衍詩作傳。命意布詞。一倣孔孟之文。凡諸詩言約旨遠者。悉肆力極致。上推天人之理。下及萬物之情。以盡其意。文則嚴整簡古。厲世範俗。皆順於道。宛然聖門家法。豈漢世人物之所遽能邪。然生在當時。以詩名。與魯申培齊轅固二詩竝列於世。亦嘗以易作傳授人。今已不傳。而其詩亦亡。又因以慨歎天下之遺書於無窮也。嗟乎、韓生不見於經傳。故世鮮聞。今薛子汝修、篤學嗜詩。迺於先曾大父黃門公篋中得此書。愛其文古而錄諸梓。以傳於世。其用心不可嘉也乎。濟南陳明撰。

校刻韓詩外傳序

內閣中書舍人　趙懷玉　譔

漢志韓詩內傳四卷。外傳六卷。故三十六卷。說四十一卷。隋志厪有內外傳。內傳益以薛氏章句。爲二十二卷。外傳析爲十卷。今內傳已佚。閒散引於諸書。嘗欲仿朱子之意。寫爲一書。卒卒苦未能就。若外傳篇目。合之隋志。則固居然足本也。自明以來。屢有鋟本。惟虞山毛氏較善。而譌脫亦復不免。既取數本參校。其別見諸子與此相出入者。亦疏證於下。譌者正、脫者補。義得兩通者竝列焉。蕪學罣漏。無以自信。未敢示人也。歲戊申餘姚盧弓父先生來主吾郡講席。洽聞舉遺。日以表章周秦兩漢之書爲事。丹黃讎勘。一字弗苟。過從之暇。偶及是書。先生出手定本見示。嚴核博綜。略無遺憾。乃取向所參校者。改竄而增益之。於是未敢自信者。藉可質之於世矣。閒嘗思之。當漢之盛。燕趙閒好詩言詩者。實由韓生。毛公趙人。其原未必不由韓氏。鄭康成亦先通韓詩。故注周禮禮記。與箋詩頗異。然則毛鄭固皆出於韓。而人乃退韓而尊毛鄭。隋唐之際。韓詩尚存。已無能傳之者。厭故喜新。數典忘祖。蓋非一朝夕之故矣。或曰。是爲內傳言之。至外傳則多雜說。且不合經義。子何好之深也。夫爲詩首忌固哉。告往貴知來者。三百之陳。初無達詁。一隅之舉。可以例餘。徒案迹而議性情。是猶閉睫而欲觀天地之大也。班書言嬰推詩人之意。作內外傳數萬言。後人顧訾其不合詩意何哉。特是外之云者。與內固殊。大醇小疵。所在而有。雖大理之號。偶誤漢

官阿谷之辭或出後世要之觸類引伸不謬乎主文譎諫讀者苟知決擇以歸勸懲謂之引詩證事可也即謂之引事明詩亦可也乾隆五十五年歲在庚戌夏五月

漢儒說經之書自學官所立而外其孤行於世而至今完具者惟董子之春秋蕃露韓太傅之詩外傳而已蕃露本公羊家言推究陰陽五行之變尤長於災異其術閎眇其指或微奧而未易窺而外傳則專據人事傳以詩辭明失得之儀監以經義求之似不如蕃露之深要之質而不迂近而可守故循習者貴焉韓傅故有詩故及內傳凡數萬言今皆遺軼而外傳獨傳班孟堅志藝文止外傳六卷今乃仍唐志爲十卷則其書非復漢時之舊矣又韓與毛異文據經典釋文紀載殆幾百數後覩詩攷所引著在外傳者亦不下四十餘事第版刻流傳妄疑其誤展轉改易竝從毛詩自餘如蔽芾甘棠恂直且侯可以療飢有母之尸雍蘧蒢渥渥靜恭爾位延于條枚我居御卒荒之屬蓋厲有存者則其書亦非復唐宋之舊矣同郡周生廷案與其兄子宗杭業詩受經於余積有年歲於古今義疏略皆單心又因緣覩記及於外傳爲之校注屬以茂才異等貢在京師旋丁外憂未與廷試蒿廬讀禮之暇整理篋笥卒業是書援引出入取裁精審觀其采孔叢以證阿谷交辭之虛據說苑以通僕夫死長之義率能裨補闕漏不阿作者至如繭絲卵雛則竝剖析其所以與董子異同者而兩家論性之醇疵較然信韓傅之功臣也案也勉旃由是商略羣經解釋疑滯將以達古今之詁而息紛紜之說也不難矣案也勉旃

乾隆五十有六年歲在重光大淵獻月屆橘且日臨丙午歙東六十七叟胡虞善心泉撰敍

齊魯韓三家詩雖皆失傳而唐人經義及類書所援引唯韓獨多其內傳亦僅見一二若外傳固未亡也漢志本六篇隋志則析而爲十非有所增益也其得流傳至今者豈非以文辭贍逸爲人所愛玩故哉顧傳本雖多而譌脫亦往往相似吾友武進趙舍人億孫既取數本校之又取其與諸書相出入者參互考證擇其是者從之其義得兩通則仍而不革慮其損眞也又諸書所引亦尙有出於此書之外者復爲之博綜以繫於後蓋自有雕本以來至今日而譌者正脫者補闕者咸稱快焉余亟慫恿付梓公諸同好因綴數言於簡端夫詩有意中之情亦有言外之旨讀詩者有因詩人之情而忽觸夫己之情亦有己之情本不同乎詩人之情而遠者忽近焉離者忽合焉詩無定形讀詩者亦無定解試觀公卿所贈答經傳所援引各有取義而不必盡符乎本旨則三百篇猶夫三千也外傳所稱亦曷有異哉善讀者融會而貫通之將孔子所謂告往知來孟子所謂以意逆志舉可於斯參觀焉爾中閒或亦有里俗之言不盡歸典則者鑒別之明當自求之要其格言古訓之釐然有當者正多也然則此書蓋可以廢乎哉

乾隆五十五年端午日東里盧文弨序於龍城書院

本傳 見漢書儒林

韓嬰燕人也。孝文時爲博士。景帝時至常山太傅。嬰推詩人之意而作內外傳數萬言。其語頗與齊魯閒殊。然歸一也。淮南賁生受之。燕趙閒言詩者由韓生。韓生亦以易授人。推易意而爲之傳。燕趙閒好詩故其易微。唯韓氏自傳之。武帝時、嬰嘗與董仲舒論於上前。其人精悍處事分明。仲舒不能難也。後其孫商爲博士。孝宣時涿郡韓生其後也。以易徵。待詔殿中。日所受易。即先太傅所傳也。嘗受韓詩不如韓氏易深。太傅故專傳之。司隸校尉蓋寬饒本受易於孟喜。見涿韓生說易而好之。即更從受焉。

韓詩外傳漢志六卷隋唐志十卷 通行本

宋歐陽修曰。韓嬰之書。至唐猶在。今其存者。十篇而已。漢志嬰書五十篇。今但存其外傳。非嬰傳詩之詳者。而其遺詩。時見於他書。與毛之義絕異。而人亦不信。去聖既遠。誦習各殊。至於考風雅之正變。以知王政之興衰。其善惡美刺。不可不察焉。

晁公武曰。漢志十篇。內傳四。外傳六。隋止存外傳。析十篇。其及於經蓋寡。而其遺說往往見於他書。如逶迤郁夷之類。其義與毛詩不同。此稱外傳。雖非解經之深者。然文辭清婉。有先秦風。

洪邁曰。漢藝文志有韓家詩經韓故內傳外傳韓說五書。今惟存外傳十卷。慶厤中。將作監主簿李用章序之。命工刊刻於杭。

陳振孫曰。外傳卷多於舊。蓋多記雜說。不專解詩。不知果當時本書否也。

王應麟曰。荀卿非十二子。韓詩外傳引之。止云十子。而無子思孟子。愚謂荀卿非子思孟子。蓋其門人如韓非李斯之流。託其師以毀聖賢。當以韓詩爲正。

明薛應旂曰。韓嬰外傳雖未盡能以意逆志。而變動不居。猶有古之遺焉。

董斯張曰。世所傳韓詩外傳。亦非全書。文選李善注引外傳文云。孔子升泰山。觀易姓而王可得而數者。七十餘人。不得而數者萬數也。又鄭交甫將南適楚。遵彼漢皋臺下。乃遇二女。佩兩珠。大如荊雞之卵。蓋

文類聚引外傳文云凡草木花多五出雪花獨六出者陰極之數雪花曰霙雪雲曰同雲又曰自上而下曰雨雪又曰湊與消謂鄭國之俗三月上巳於兩水之上招魂續魄拂不祥也太平御覽引外傳文云精氣歸於天肉歸於土骨歸於露髮歸於草佛典引外傳文云老筐爲萑老蒲爲葦今本皆無之國朝四庫全書目錄云韓詩外傳雜引古事古語證以詩詞與經義不相比附所述多與周秦諸子相出入班固稱三家之詩或取春秋采雜說咸非其本意或指此類歟

臧琳曰韓詩外傳隋唐志十卷今本同讀其書少次序又多雜見於呂覽淮南管荀大戴記說苑諸書考漢志本作六卷則今書非韓氏原編容或有後人分幷且以他書廁入者本傳稱孝文時爲博士武帝時嘗與董仲舒論於上前其人精悍處事分明仲舒不能難也今讀其傳有曰子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智保定人之甚固也大雅曰天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎斯言也卽孟子性善之說也秦漢以來如毛公董生可爲見道之醇儒矣而性善之說則俱未能言也愚謂孟子之後程朱以前知性善者韓君一人而已故特爲表出之以就正於有道焉

韓詩外傳十卷本向以虞山毛氏爲最然其書訛脫甚多幷韓詩異文悉改從毛古義古音大懼迷晦乾隆中武進趙氏懷玉有校本新安周氏廷寀有注本二書之出先後一年兩不相見故所校各有同異遂各有得失周氏以大戴記呂覽列女傳說苑新序等書校本文閒用己意疏之趙氏復刺選注初學記御覽援引本文各條補其闕略正其訛謬撲塵掃葉之功誠有過於周氏然如顧氏千里據元槧本辨改白爲伯之失則徑改舊本亦不能無流弊也茲以周氏本爲主采趙氏校語臚列於下字句之異同考證之詳略均兩載之不加論斷在學者善讀之而已至所據各書字句亦多不合蓋周據者多舊本趙據者多國朝名人校定本大槩如是無滋疑也雕刻既竟爲識其緣起如此光緒乙亥秋季盱眙吳棠識

韓詩外傳卷第一

漢　燕人韓　嬰著　趙本補
新安周廷寀校注

曾子仕於莒。得粟三秉。方是之時。曾子重其祿而輕其身。親沒之後。齊迎以相。楚迎以令尹。曾迎以上卿。方是之時。曾子重其身而輕其祿。懷其寶而迷其國者。不可與語仁。窘其身而約其親者。不可與語孝。任重道遠者。不擇地而息。家貧親老者。不擇官而仕。故君子矯褐趨時（宋案。矯字疑誤。當爲蹻。蹻躧。蹬蹬之蹻。蹻草履也。趙本作橋。校語。橋本或作矯。古通用。今從毛本。通津草堂本。）當務爲急。傳云、不逢時而仕。任事而敎其慮。爲之使而不入其謀。貧焉故也。詩曰。夙夜在公。實命不同。

傳曰。夫行露之人許嫁矣。（列女傳以爲申人之女。許嫁于鄒也。）然而未往也。見一物不具。一禮不備。守節貞理。（列女傳作持義。）守死不往。（守死之守。疑當從傳作必。）君子以爲得婦道之宜。故舉而傳之。揚而歌之。以絕無道之求。（此道字傳作禮。）防汙道之行乎。詩曰、雖速我訟。亦不爾從。

孔子南遊適楚。至於阿谷之隧。有處子佩瑱而浣者。孔子曰。彼婦人其可與言矣乎。（趙校語。列女辯通傳亦載之。婦人作浣者。下婦人俱作處女。）抽觴以（趙校語。俗本此下脫三百六字。從毛本補。）授子貢曰。善爲之辭。以觀其語。子貢曰。吾北鄙之人也。將南之楚。逢天之暑。思心潭潭。（列女傳作譚譚。）願乞一飲。以表我心。（表傳作伏。）婦人對曰。阿谷之隧。隱曲之氾。（氾傳作地。）其水載清。載濁流而趨海。欲飲則飲。何問婦人乎。（傳作何問乎婢子。趙校語。御覽七十四引作何問於婢子。列女傳同。）受子貢觴。迎流而挹之。奠然而

棄之。奐然字傳作投。促流而挹之。促傳作從。趙本作從。校語。舊作促。案上文云迎。是逆也。此云從。乃順也。作從爲是。據御覽列女傳改正。奐然而溢之。此奐然傳作滿。坐置之沙上。曰禮固不親授。子貢以告孔子。孔子曰。丘知之矣。抽琴去其軫。以授子貢。子貢曰。善爲之辭。以觀其語。子貢曰。嚮子之言。穆如清風。不悖我語。和暢我心。傳云。不拂不寤。私復我心。於此有琴而無軫。願借子以調其音。婦人對曰。吾野鄙之人也。僻陋而無心。五音不知。安能調琴。子貢以告孔子。孔子曰。丘知之矣。此下傳有過賢則實四字。趙校語同。過字亦誤。疑當爲遇。抽絺綌。趙本作綌。下同。五兩。以授子貢曰。善爲之辭。以觀其語。子貢曰。吾北鄙之人也。將南之楚。於此有絺綌五兩。吾不敢以當子身。敢置之水浦。傳云。願注之水旁。婦人對曰。客之行差遲乎。傳云。行客之人。嗟然永久。百十九作行客之人。嗟然永久。列女傳同。分其資財。棄之野鄙。吾年甚少。何敢受子。子不早去。去傳作命。今縞有狂夫守之者矣。守傳作名。此下傳尚有子貢以告孔子。孔子曰。丘已知之矣。斯婦人達於人情而知禮廿四字。趙校語。列女傳作子不早命。切有狂夫名之者矣。詩曰。南有喬木。不可休思。趙校語。毛本作息。乃後人所改。今從詩弦。漢有游女。不可求思。此之謂也。孔叢子儒服篇。平原君問子高曰。吾聞子之先君。南遊過乎阿谷。而交辭於漢女。信有之乎。答曰。阿谷之言。起於近世。是殆假其類以行其心者之所爲也。趙校語同。

哀公問孔子曰。有智壽乎。趙校語。說苑雜言篇。作有智者壽乎。家語五儀解。智者上無有字。孔子曰。然。人有三死。而非命也者。自取之也。居處不理。飲食不節。勞過者。說苑雜言。家語五儀解。並作佚勞過度。趙校語。說苑作佚勞過度者。家語同此。似脫二字。病共殺之。居下而好干上。嗜慾無厭。求索不止者。刑共殺之。少以敵衆。弱以侮強。忿不量力者。家語作忿怒不量力。兵共殺之。故有三死。而非命者。自取之也。詩曰。人而無儀。不死何爲。趙校語。文子符言篇。載老子之言。略同。傳曰。見荀子天論篇。在天者莫明乎日月。在地者莫明於水火。此下荀子有在物者莫明於珠玉八字。趙校語。胡本作乎。在人者。莫明乎禮

義。故日月不高。則所照不遠。所照。荀作光。遠作赫。水火不積。則光炎趙校語同。不博。光炎。荀作輝潤。禮義不加乎國家。則功名不白。故人之命在天。以下亦見強國。國之命在禮。君人者降禮尊賢而王。降字。當從荀子爲隆。趙校語。降禮。疑是隆禮。重法愛民而霸。好利多詐而危權謀傾覆而亡。傾覆下。荀有幽險二字。詩曰。人而無禮。胡不遄死。

君子有辯善之度。荀子修身篇。辯作扁。楊倞注云。扁讀爲辯。宋按。彼扁疑當爲蔽。蔽善謂言之謟。孔穎達趙校語。荀子修身篇。作扁善之度。楊倞注引此併釋之云。言君子有辯別善之法。荀云。性當從荀子作辯也。以治氣養性。性生。趙校語同。則身後彭祖。修身自強。則名配堯禹。宜於時。則達。厄於窮則處。作宜於時通。荀子修身篇。作扁善之法。即謂禮也。荀云。禮信是也。凡用心之術。用下荀作血氣志意知慮。由禮則理達。荀作治通。不由禮則悖亂。悖荀作勃。飲食衣服。動靜居處。由禮則知節。知荀作和。趙本作和節。校語本皆作知節。今依荀子文改。不由禮則墊陷生疾。墊荀作觸。趙校語同。容貌態度。進退移步。荀作趨行。趙本作趍步。校語舊作移步。謟荀子作趨行。則此乃趍字譌爲移也。由禮則夷。荀云由禮則雅。不由禮則夷固。辟違庸衆而野。楊注夷。倨也。宋按。此夷上疑脫雅不由禮則五字。趙本作由禮則雅。不由禮則夷固。校語本皆作由禮則夷國。謟脫殊甚。今依荀子補正。荀云不由禮則夷固。僻違庸衆而野。楊注夷。倨也固陋也。國政無禮。則不行。趙本作故不生。校語舊本故字。謟作政。又脫人字。不生作不行。有王字。屬下句。今案行字衍。王乃生之謟。俱依荀子改正。王事無禮則不成。國無禮則不甯。王無禮則死亡無日矣。詩曰。人而無禮。胡不遄死。

傳曰。不仁之至。忽其親。不忠之至。倍其君。不信之至。欺其友。此三者。聖王之所殺而不赦也。詩曰。人而無儀。不死何爲。王子比干殺身以成其忠。柳下惠殺身以成其信。說苑立節篇。脫此九字。趙校語。柳下惠不謹峗鼎。呂氏春秋審已篇。新序節士篇。皆載之。此所謂成其信也。說苑立節篇。作尾生。此泥殺身而失之者也。尾生之信。豈可與比干夷齊並論哉。伯夷叔齊殺身以成其廉。此三子者。皆天下之通士也。豈不愛其身哉。爲夫義之不立。名之不顯。則士恥之。故殺身以遂其行。由是觀之。卑賤貧窮。非士之恥

也。天下舉忠而士不與焉。舉信而士不與焉。舉廉而士不與焉。三者存乎身。名傳於世。（世上說苑有後字。趙校語同。）與日月並而息。（說苑息上有不字。此脫。趙本作不息。校語不字脫。依說苑補。）天不能殺。地不能生。當桀紂之世。不之能汚也。然則非惡生而樂死也。惡富貴好貧賤也。（惡富上趙據說苑補非字。）由其理。（說苑云由其道。遵其理。）尊貴及己而仕也。（仕說苑作士。士上下又無而也字。趙校語。此六字說苑作士不辭也。仕與士古亦通用。）不辭也。孔子曰。富而可求。雖執鞭之士。吾亦爲之。（趙本有富而不可求從吾所好九字。校語此九字本皆脫。案無此則上下語意殊不完全。今據說苑補入。）故阨窮而不憫。勞辱而不苟。然後能有致也。詩曰。我心匪石。不可轉也。我心匪席。不可卷也。此之謂也。

原憲居魯。環堵之室。茨以蒿萊。（新序節士作生蒿。）蓬戶甕牖。桷桑而無樞。（桷新序作棁。而無作以爲。疑此誤。當從新序。趙校語。新序節士篇作棁桑以爲樞。莊子寓言篇無棁字。餘同。）上漏下溼。匡坐而絃歌。子貢乘肥馬。衣輕裘。中紺而表素。軒不容巷。（趙本作軒車。校語本皆脫車字。據莊子新序補。）而往見之。原憲楮冠黎杖。（新序云。冠桑葉冠。杖藜杖。趙校語。楮冠莊子新序皆作藜。）而應門。正冠則纓絕。振襟則肘見。（振新序作衽。）納履則踵決。（履新序作屨。）子貢曰。嘻。先生何病也。原憲仰而應之曰。憲聞之。無財之謂貧。學而不能行之謂病。憲貧也。非病也。若夫希世而行。比周而友。（友新序作交。）學以爲人。教以爲己。仁義之匿。（新序作慝。非。趙校語。莊子新序作慝。）車馬之飾。衣裘之麗。憲不忍爲之也。子貢逡巡面有慙色。不辭而去。原憲乃徐步曳杖。（曳杖上新序無徐步二字。下有而歌二字。）歌商頌而反。聲淪於天地。（淪新序作滿。）如出金石。天子不得而臣也。諸侯不得而友也。故養身者忘家。養志者忘身。身且不愛。孰能忝之。（忝新序作累。趙校語同。）詩曰。我心匪石。不可轉也。我心匪席。不可卷也。

傳曰。所謂士者。雖不能盡備乎道術。必有由也。（由荀子哀公篇家語五儀解並作率。）雖不能盡乎美。著（盡荀作徧。著作善。家語則曰。備百善之美。）

能（趙本作美善。校語：善本譌作著。案：大戴哀公問五義：作雖不盡善盡美。家語五儀解作遂不能備百善之美。作善字是。）必有處也。言不務多。務審所行而已。（荀及家語並云：知不務多。務審其所知。言不務多。務審其所謂。行不務多。務審其所由。）行既已尊之。（尊。荀及家語並作由。）言既已由之。（由。荀作謂。當從家語作道。）若肌膚性命之不可易也。（荀子肌膚在性命下。家語則云：若性命之於形骸。不可易也。）詩曰：我心匪石。不可轉也。我心匪席。不可卷也。傳曰：君子潔其身。（潔。荀子不苟篇作絜。身作辯。）而同者合焉。善其音。（荀作言。）而類者應焉。馬鳴而馬應之。牛鳴而牛應之。非知也。（楊注荀子知音智。本或作和。趙校本或作和。非。）其勢然也。故新沐者必彈冠。新浴者必振衣。莫能以己之皭皭。（荀作皓皓。）容人之混汚然。（荀作受。混汚作揭。楊注揭當爲惑。惛也。趙校語：荀子不苟篇作其語。知本或作和。非。）誰能以己之濿濿。受人之揭揭者哉。（楊倞注：濿濿。明察之貌。揭揭。昏也。）詩曰：我心匪鑑。不可以茹。（說苑立節作燔。）因其降民使修脩。（趙本作脩。下同。）之孔子過而不式。（說苑作軾。疑誤。）子貢（說苑作子路。）趙校語同。）執轡而問曰：禮、過三人則下。二人則式。今陳之修門者衆矣。夫子不爲式。何也。孔子曰：國亡而弗知。不智也。知而不爭。非忠也。亡而不死。非勇也。（說苑云：忠而不死。不廉。亦疑有誤。）修門者雖衆。不能行一於此。吾故弗式也。詩曰：憂心悄悄。慍于羣小。小人成羣。何足禮哉。傳曰、喜名者必多怨。好與者必多辱。唯滅迹於人。能隨天地自然。爲能勝理。而無愛名。名與則道不用。道行則人無位矣。夫利爲害本。而福爲禍先。唯不求利者爲無害。不求福者爲無禍。詩曰、不忮不求。何用不臧。

傳曰、聰者自聞。明者自見。聰明則仁愛著。而廉恥分矣。故非道而行之。雖勞不至。非其有而求之。雖強不得。故智者不爲非其事。廉者不求非其有。是以害遠而名彰也。詩云：（趙本作曰。校語本亦作云。）不忮不求。何用不臧。（聰明下。說苑雜言。有形字。）

傳曰。安命養性者。不待積委而富。名號傳乎世者。不待勢位而顯。德義暢乎中而無外求也。信哉賢者之不以天下爲名利者也。詩曰。不忮不求。何用不臧。

古者天子左五鐘。將出則撞黃鐘而右五鐘皆應之。馬鳴中律。駕者有文。御者有數。立則磬折。拱則抱鼓。行步中規。折旋中矩。然後太師奏升車之樂。告出也。入則擩鞮鼗以治容貌。容貌得則顏色齊。顏色齊則肌膚安。鞮鼗有聲。鵠震馬鳴。及倮介之蟲。無不延頸以聽。在內者皆玉色。在外者皆金聲。然後少師奏升堂之樂。卽席告入也。此言音樂相和。物類相感。同音相應之義也。詩云、鐘鼓樂之。此之謂也。與尙書大傳略同。

枯魚銜索。（宋按說苑建本。家語致思並以此爲子路語。）幾何不蠹。二親之壽。忽如過隙。樹木欲茂。（樹說苑作草。）霜露不凋。使（使上無凋字。疑此爲衍。趙本無凋字。校語。使上本皆衍凋字。說苑建本篇。作不使。今據刪。）賢士欲成其名。（說苑云欲養。趙校語。說苑作賢者欲養。）二親不待。家貧親老。不擇官而仕。（趙校語。說苑以爲子路之言。家語致思篇同。）詩曰。雖則如燬。父母孔邇。此之謂也。

孔子曰。君子有三憂。弗知可無憂與。知而不學可無憂與。學而不行可無憂與。詩曰。未見君子。憂心惙惙。

魯公甫文伯死。其母不哭也。（檀弓云。敬姜據其牀而不哭。孔叢子記云。室人有從死者。其母怒而不哭。）季孫聞之。（孔叢子云相室諫之。）曰。公甫文伯之母。貞女也。子死不哭。必有方矣。使人問焉。對曰、昔是子也。吾使之事仲尼。仲尼去魯。送之不出魯郊。贈之不與家珍。（趙校語。御覽四百四十一。與作以。又此下有且吾聞君子貴義而賤利一句。似不當有。）病不見士之視者。死不見士之流涙。（趙校語。御覽涙作淚。）者。死之日。宮女縗絰而從者十人。（檀弓云。朋友諸臣未有出涕者。而內人皆行哭失聲。孔叢子云。內人從死者二人。案檀弓止謂內人皆行哭失聲。至魯語。則載敬姜先戒其從死也。孔叢記義篇。謂內人從死者二人。）此不足於士。而有餘於婦人也。（孔叢子云。若此於長者薄。於婦人厚也。）吾是妾。以無洵涕無揚聲云云。則必無殉死之事。

以不哭也。案按國語。公父文伯卒。其母戒其妾曰。吾聞好內。女死之。好外。士死之。今吾子夭死。懼其以好內聞也。二三婦之辱共先祀者。請無瘠色。無洵涕。無揚聲。無憂容。有降服。無加服。從禮而靜。是昭吾子也。與此不同者。彼戒婦人而成子之德。此論子之惡。各舉一邊。相包乃具。說見禮記正義。詩曰。乃如之人兮。德音無良。

傳曰。天地有合。說苑辯物。合上有德字。則生氣有精矣。陰陽消息。則變化有時矣。時得則治。時失則亂。故人生而不具者五。目無見。不能食。不能行。不能言。不能施化。三月徵的。說苑作達眼。家語本命解。的作眴。王肅注云。眴。瞚轉也。案按玉篇。的。明見也。從的爲長。趙校語。大戴本命篇。作徵眴。玉篇音徒賢徒絢二切。今大戴作徵眴。說苑辯物篇作達眼。而後能見。七月而生齒。家語作八月。趙本作八月生齒。校語。舊本作七月而生齒。案下文是八月。此亦當與大戴同。又而字衍。大戴說苑皆無。今據刪。而後能食。期年齕就。齕就。說苑作生臏。案按齕髖頭也。臏膝端也。齕就。疑當作髖就。趙本作髖就。校語。大戴說苑俱作生臏。而後能行。三年腦合。腦。說苑家語並作顖。趙校語。說苑作顖合。大戴作囟合。囟爲目童子精。似不當言合。或云从月亦無妨。家語本命解作腦合。而後能言。十六精通而後能施化。陰陽相反。說苑陰窮反陽。陽窮反陰。陰以陽變。陽以陰變。故男八月生齒。八歲而齠齒。齠。家語作齔。說苑齠齔並作毀。十六而精化。小通。女七月生齒。七歲而齔齒。齔。俗齔字。十四而精化。小通。是故陽以陰變。陰以陽變。故不肖者。精化始具。而生氣感動。觸情縱欲。反施亂化。亂字據說苑補。趙校語同。是以年壽亟夭。而性生也。不長也。詩曰。乃如之人兮。懷婚姻也。大無信也。不知命也。賢者不然。精氣闔溢。而後作壻。闔溢。說苑趙校語。說苑有之字。不可過也。說苑過作遇。非。不見道端。乃陳情欲。以歌道義。詩曰。靜女其姝。俟我乎城隅。愛而不見。搔首踟躕。趙校語。文選注。凡六引皆作躇躕。唯鸚鵡賦注。與此同。順賦文也。瞻彼日月。悠悠我思。悠悠。說苑作遙遙。此下說苑有甚焉二字。道之云遠。曷云能來。急時。趙校語。說苑作甚焉之字。辭也。是故稱之日月也。

楚白公之難。有仕之善者。新序義勇篇云。楚人有莊善者。趙本作莊之善。校語。莊本皆作仕。譌新序義勇篇作莊善。無之字。諸宮舊事注云。新序作莊義之。恐誤。辭其母將

死君。其母曰。棄母而死君、可乎。曰聞事君者。內其祿而外其身。今之所以養母者。君之祿也。請往死之。比至朝。（新序。朝作公門。）三廢車中。其僕曰。子懼何不反也。曰懼吾私也。死君、吾公也。（新序。其僕曰。子懼矣。曰懼既懼。何不返。莊善曰。懼者。吾私也。死義。吾公也。）吾聞君子不以私害公。遂死之。君子聞之曰。好義哉。必濟矣夫。詩云。深則厲。淺則揭。此之謂也。

晉靈公之時。宋人殺昭公。（春秋文十六年冬。宋人弒其君杵臼。）趙宣子請師於靈公而救之。（棗按左傳。惟云晉荀林父衛孔達陳公孫寧鄭石楚伐宋。討曰何故弒君。立文公而還。）靈公曰。非晉國之急也。宣子曰。不然。夫大者天地。其次君臣。所以爲順也。今殺其君。所以反天地。逆人道也。天必加災焉。晉爲盟主而不救。天罰懼及矣。詩云。凡民有喪。匍匐救之。而況國君乎。於是靈公乃興師而從之。（趙校語。興本皆譌與。今案文義改。）宋人聞之。儼然感說。而晉國日昌。何則。以其誅逆存順。詩曰。（趙本作云。）凡民有喪。匍匐救之。趙校語。程本作曰。）

傳曰、水濁則魚喁。（說苑政理。喁作困。趙校語。淮南繆稱訓作唫。）令苛則民亂。城峭則崩。岸峭則陂。（此峭。說苑作竦。陂作陁。趙校語。淮南作岸崎者必陀。高注云。崎峭也。陀落也。）故吳起峭刑而車裂。（趙校語。峭刑。淮南作刻削。）商鞅峻法而支解。治國者譬若乎張琴然。（趙校語。淮南琴作瑟。）大絃急。趙校語。淮南作緪。）則小絃絕矣。故急轡銜。（趙校語。銜淮南作數策二字。）者。非千里之御也。有聲之聲。不過百里。無聲之聲。延及四海。故祿過其功者削。名過其實者損。（本或作損。趙校語。淮南削作損。損作蔽。下云情行合而名副之。）情行合名。（說苑云。情行合而民副之。）禍福不虛至矣。詩曰、何其處也。必有與也。何其久也。必有以也。故惟其無爲。能長生久視。而無累於物矣。

傳曰。衣服容貌者。所以說目也。應對言語者。（說苑脩文。作聲音應對。按下文疑說苑譌。）所以說耳也。好惡去就者。（說苑作嗜欲好惡。）所以說心也。故君子衣服中容貌得。則民之目說矣。言語遜（說苑作順。）應對給。則民之耳說矣。就仁去不仁。則

民之心說矣。三者存乎身。（身說苑作心。句下又有暢乎體形乎動靜七字。）雖不在位。謂之素行。故中心存善。（說苑中作忠。存作好。）而日新之。則獨居而樂。德充而形。（說苑云。獨居樂德內悅而行。）詩曰。何其處也。必有與也。何其久也。必有以也。仁道有四。嗛爲下。（嗛古廉字。）有聖仁者。有智仁者。有德仁者。有嗛仁者。（趙校語。嗛蓋苦節過中。以自厲爲仁者。）上知天能用其時。下知地能用其財。中知人能安樂之。是聖仁者也。上亦知天能用其時。下知地能用其財。中知人能使人肆之。是智仁也。寬而容衆。百姓信之。道所以至。弗辱以時。是德仁者也。廉潔直方。疾亂不治。惡邪不匡。雖居鄉里。若坐塗炭。命入朝廷。如赴湯火。非其民不使。非其食弗嘗。疾亂世而輕死。弗顧。弟兄以法度之。比於不祥。是嗛仁者也。（趙校語。此下舊本別提行。今案文義連之。）傳曰。山銳則不高。水徑則不深。仁嗛則其德不厚。志與天地擬者。其人不祥。是伯夷叔齊卞隨介子推原憲鮑焦袁旌目。（旌字諸書皆同。惟新序節士作族。）申徒狄之行也。其所受天命之度。適至是而亡。（亡疑當爲止。）弗能改也。雖枯槁弗捨也。詩云、亦已焉哉。天實爲之。謂之何哉。嗛仁雖下。然聖人不廢者。匡民隱括。有在是中者也。

申徒狄非其世。將自投於河。崔嘉聞而止之曰。吾聞聖人仁士之於天地之間也。民之父母也。今爲儒雅之故。（案按儒雅字誤。當從新序作濡足。趙本作濡足。校語濡足本譌作儒雅。據新序節士篇改正。御覽六十一同。初學記引作今以濡足之故。）不救溺人可乎。申徒狄曰。不然。（趙本有昔字。校語舊本脫。今據初學記御覽補。）桀殺關龍逢。紂殺王子比干。而亡天下。吳殺子胥。陳殺泄冶。而滅其國。故亡國滅家。非無聖智也。不用故也。遂抱石而沈於河。（抱石新序作負石。趙校語新序初學記御覽抱石皆作負石。史記鄒陽傳索隱引新序作遂抱石自沈於河。）君子聞之曰。廉矣。如仁歟。（新序云。廉矣乎。如仁與智。吾未見也。）則吾未之見也。詩曰、天實爲之。謂之何哉。

鮑焦衣弊膚見。挈畚持蔬。新序持作將。遵校語。御覽四百二十六作採蔬。新序節士篇作將蔬。下同。遇子貢於道。子貢曰。吾子何以至於此也。鮑焦曰。天下之遺德教者衆矣。吾何以不至於此也。吾聞之世不己知而行之不已者。爽行也。爽上新序有是字。趙本作是爽行也。校語。本皆脫是字。今據新序御覽補。上不己用。新序用。亦作知非。而干之不止者。是毀廉也。行爽廉毀。然且弗舍。惑於利者也。子貢曰。吾聞之。非其世者不生其利。汙其君者不履其土。此下。新序有今吾子汙其君而履其土十字。是。趙本有今吾子汙其君而履其土十字。校語。此十字本闕。據新序補。非其世而持其蔬。詩曰。溥天之下。莫非王土。此誰有之哉。趙本作此誰之有哉。校語。之有本或誤倒。鮑焦曰。於戲。吾聞賢者重進而輕退。廉者易愧而輕死。於是棄其蔬而立槁。立字。新序屬上爲句。槁下有死字。於洛水之上。君子聞之曰。廉夫剛哉。夫山銳則不高。水徑則不深。新序。徑作狹。行礦者。新序。礦作特。德不厚。志與天地擬者。新序。擬作疑。其爲人不祥。鮑焦可謂不祥矣。其節度淺深。適至於是矣。新序。於是作而止。詩云。亦已焉哉。趙校語。句見詩。攷新序無亦字。天實爲之。謂之何哉。

昔者周道之盛。邵伯在朝。有司請營邵以居。邵伯曰。嗟。以吾一身而勞百姓。此非吾先君文王之志也。於是出而就蒸庶於阡陌隴畝之間而聽斷焉。案。按。毛詩箋云。召伯聽男女之訟。不重煩勞百姓。止舍小棠之下而聽斷焉。國人被其德。說其化。思其人。敬其樹。與韓傳義同。邵伯暴處遠野。廬於樹下。百姓大說。耕桑者倍力以勸。於是歲大稔。民給家足。其後在位者。驕奢不恤元元。稅賦繁數。百姓困乏。耕桑失時。於是詩人見召伯之所休息樹下。美而歌之。詩曰。蔽芾甘棠。勿翦勿伐。召伯所茇。此之謂也。趙本召。皆作邵。

凡傳二十有九。趙本無。

韓詩外傳卷第二

楚莊王圍宋。有七日之糧。曰、盡此而不剋。剋克同。春秋宣十五年公羊傳作不勝。將去而歸。於是使司馬子反乘闉公羊闉作堙。趙本作闉。校語。舊作闉。譌。案本堙字。借用闉。堙距堙上城。具見公羊宣十五年傳。闉作堙。而窺宋城。宋使華元乘闉趙本作闉。而應之。子反曰。子之國何若矣。華元曰、憊矣。易子而食之。柝骸而爨之。公羊爨作炊。子反曰。嘻、甚矣憊。雖然吾聞圍者之國。銜馬而秣之。銜以木銜馬口也。公羊作拑。使肥者應客。今何吾子之情也。華元曰。吾聞君子見人之困公羊困並作厄。則矜之。小人見人之困則幸之。吾望見吾子似於君子。是以情也。公羊云吾見子之君子也。是以告情於子也。子反曰、諾。子其勉之矣。吾軍有七日糧爾。揖而去。子反告莊王。莊王曰。若何。子反曰。憊矣。易子而食之。柝骸而爨之。莊王曰。嘻、甚矣憊。今得此而歸爾。子反曰。不可。吾已告之矣。曰軍亦有七日糧爾。莊王怒曰。吾使子視之。子曷爲而告之。子反曰。區區之宋。猶有不欺之臣。何以楚國而無乎。公羊校語。公羊何作可。趙校語。似當作可。趙本無子字。校此爲衍。趙本有子字。衍。今刪。吾是以告之也。莊王曰。雖然吾子。宋按。公羊無子字。疑下舊有子字。衍。今刪。今得此而歸爾。子反曰。王請處此。臣請歸耳。王曰。子去我而歸。吾孰與處乎此。吾將從子而歸。還趙本作遂。師而歸。趙校語。公羊作引師而去之。此遂下似脫一引字。君子善其平己也。公羊云。大其平乎己也。宋按。平下當補乎字。華元以誠告子反。得以解圍。全二國之命。詩云、彼姝者子。何以告之。君子善其以誠相告也。

魯監門之女嬰。此與列女傳所載漆室女事。大略相類。相從績。中夜而泣涕。其偶曰。何謂趙校語爲通用。而泣也。嬰曰。吾聞衞世子不肖。列女傳云魯君老悖。太子少趙校語。御覽四百六十九引作是。愚。此云衞世子。未審所謂。所以泣也。其偶曰、衞世子不肖。諸侯之憂也。子曷爲

泣也。嬰曰。吾聞之異乎子之言也。昔者宋之桓司馬得罪於宋君。出於魯。其馬佚而驅之。展馬（驅讀如鞠衣展衣之展。馬轉臥土中也。趙校語廣韻驅土浴也。涉扇切。）吾園而食吾園之葵。是歲吾聞園人亡利之半。（傳云。昔晉客舍吾家。繫馬園中。馬佚驅走踐吾葵。使我終歲不食葵。越王句踐起兵而攻吳。諸侯畏其威。魯往獻女。吾姊與焉。兄往視之。道畏而死。傳又云。鄰人女奔隨人亡。其家倩吾兄行。追之。逢霖雨而出。溺流而死。今吾終身無兄。）越兵威者吳也。兄死者我也。由是觀之。禍與福相反（趙本作及）也。今衞世子甚不肖。好兵。吾男弟三人。能無憂乎。詩曰。大夫跋涉。我心則憂。是非類與乎。（趙校語。此與列女傳所載魯漆室女事略相近。彼憂魯君老。太子幼。較近情理。）

高子問於孟子曰。夫嫁娶者。非己所自親也。衞女何以得編於詩也。（毛詩序云。柏舟。共姜自誓也。衞世子共伯蚤死。其妻守義。父母欲奪而嫁之。誓而弗許。作是詩以絕之。）孟子曰。有衞女之志則可。無衞女之志則怠。若伊尹於太甲。有伊尹之志則可。無伊尹之志則簒。（孔叢子。執節言太甲在喪。不明乎人子之道。而欲知政。於是伊尹使之居桐。近湯之墓。處憂哀之地。故之不俾知政。三年服竟。然後反之。卽所以奉禮執節事太甲者也。）

按傳則韓與毛詩同義也。率其君以義。強其君以孝道也。夫道二、常之謂經。變之謂權。懷其常道而挾其變權。乃得爲賢。夫衞女行中孝。慮中聖。權如之何。（猶云權何如之倒句耳。）詩曰。既不我嘉。不能旋反。視爾（趙本作視我。校語。或從毛改爾。）不臧。我思不遠。（趙校語。今孟子外書爲正篇載之。嫁娶無娶字。忘作舛。挾其變下無權字。此衞女不知是詩何篇。所引載馳不可謂卽指此。）

楚莊王聽朝罷晏。樊姬下堂而迎之。曰何罷之晏也。得無飢倦乎。莊王曰。今日聽忠賢之言。不知飢倦也。樊姬曰。王之所謂忠賢者。諸侯之客歟。中國之士歟。莊王曰。則沈令尹也。（新序列女傳。並作虞邱子。趙校語。疑卽古通用。新序一列女傳賢明篇。皆載此事。沈令尹似作虞邱子。）樊姬掩口而笑。王曰。姬之所笑何也。姬曰。妾得（趙校語。疑當有幸字。）於王尙湯沐執巾櫛。振衽席。十有一年矣。然妾未嘗不遣人之梁鄭之間。（梁鄭傳作鄭衞。）求美人而進之於王也。與妾同列者十人。（十傳作七。蓋字

趙校語：列女傳作七人。賢於妾者二人。妾豈不欲擅王之寵哉。不敢私願蔽衆美。本或作矣。欲王之多見則娛。傳云妾聞堂上兼女。所以觀人能也。妾不能以私蔽公。欲王多見知人能也。趙校語：列女傳作欲王多見知人能也。似勝此。今沈令尹相楚數年矣。趙校語：新序作數十年。列女傳作十餘年。未嘗見進賢而退不肖也。傳云虞邱子相楚十餘年所薦非子弟。則族昆弟未聞進賢退不肖。是蔽君而塞賢路。又焉得爲忠賢乎。莊王旦朝以樊姬之言告沈令尹。令尹避席新序云辭位。而進孫叔敖。叔敖治楚三年而楚國霸。楚史援筆而書之於策曰。楚之霸、樊姬之力也。詩曰、百爾所思。不如我所之。樊姬之謂也。

閔子騫始見於夫子。有菜色。後有芻豢之色。子貢問曰。子始有菜色。今有芻豢之色。何也。閔子曰、吾出兼葭之中。入夫子之門。夫子內切磋。一本作瑳。宋按。毛詩卷阿箋。王有賢臣。與之以禮義相切磋。釋文磋或作瑳。趙本作瑳。下同。以孝。外爲之陳王法。心竊樂之。出見羽蓋龍旂旃裘。趙校語本旃裘或作裘旃。相隨。心又樂之。趙本有二者字。相攻胷中而不能任。是以有菜色也。今被夫子之教。憂深。又賴二三子切磋而進之。內明於去就之義。出見羽蓋龍旂旃裘相隨。視之如壇土矣。趙校語：御覽三百八十八引作糞土。是以有芻豢之色。詩曰、如切如磋。如琢如磨。趙校語：尸子所載略同。韓非喻老篇云。曾子見子夏曰。何肥也。云云。語略同。

傳曰。雩而雨者、何也。曰無何也。猶不雩而雨也。星墜木鳴。國人皆恐、何也。是天地之變。陰陽之化。物之罕至者也。怪之可也。畏之非也。夫日月之薄蝕。荀子天論篇薄作有。怪星之晝見。晝荀作黨。楊注。黨見類見也。言如朋黨之多。趙本作黨見。校語。此條見荀子天論篇。楊倞注云。黨類見也。言如朋黨之多。風雨之不時。是無世而不嘗作常有也。上明政平。是雖並至。荀子云並世起。無傷也。上闇政險。是雖無一至者二字。無益也。夫萬物之有災。人妖最可畏也。荀並作祆。妖今祆字。曰。何謂人妖。曰枯耕傷稼。荀有下有字。荀子天論篇。楊倞注云。枯謂失時使穢也。趙校語。荀子作楛。耕政險。此枯荀作楛。楊注。荀子作耘。耨失蘢。注。蘢與穢同。謂失時使穢也。趙校語。荀子作楛。謂粗惡不精也。枯耘傷歲。傷稼。耘耨失蘢。此枯與楛同。謂鹵莽滅裂也。傷歲。謂無年。義與荀異。政險

失民。田穢稼惡。穢荀亦作蕞。羅貴民饑。道有死人。寇賊並起。荀云寇難並至。上下乖離。鄰人相暴。對門相盜。禮義不循。荀子循作脩。趙本作脩。脩校語一作循。荀作脩。牛馬相生。楊注荀子云力役不時。人多怨曠。其氣所感。故生非其類也。案按說苑云。馬生牛。牛生馬。雜牧也。此非妖也。義亦似可通。六畜作妖。臣下殺讀曰弒。趙校語殺上父子相疑。是謂人妖。趙校語荀重一妖字。是生於亂。傳曰天地之災。隱而廢也。趙校語荀無此二句。萬物之怪。書不說也。無用之變。變荀作辯。趙校語同。不急之災。災荀作察。趙校語同。棄而不治。若夫君臣之義。父子之親。男女荀作夫婦。之別。切磋而不舍。磋荀作瑳。下同。趙本作瑳。趙也。趙本無。詩曰。如切如磋。如琢如磨。

孔子曰。口欲味。心欲佚。教之以仁。心欲安。諸本作兵誤。趙本作兵。身惡勞。教之以恭。好辯論而畏懼。教之以勇。目好色。耳好聲。教之以義。易曰。艮其限。列其夤。趙本作腞。校語夤同。危薰心。危或作厲。詩曰。吁嗟女兮。無與士耽。皆防邪禁佚。調和心志。

高牆豐上激下。說苑建本云。豐牆墝下。未必崩也。降雨興流潦至。流下說苑有行字。而上無降雨興三字。則崩必先矣。崩說苑作壞。草木根荄浸。荄亦根也。說苑云。樹本根核不深。核荄字同。未必撅也。撅字說苑從厥旁木。蓋古通。飄風興。說苑作起。暴雨墜。說苑作至。則撅必先矣。此撅說苑作扳。趙校語李善注文選陶徵士誄。荄作核。墜作隧。古皆通。君子居是邦也。不崇仁義。尊賢臣。以理萬物。趙本作尊其賢臣。未必亡也。一旦有非常之變。諸侯交爭。人趨車馳。說苑作走。迫然禍至。迫然說苑作指而。乃始愁憂。二字說苑無。趙本作愁憂。校語本或作愁憂。乾喉焦脣。焦燋古通。說苑作燋。仰天而嘆。庶幾乎望其安也。說苑云。天其救之。不亦晚乎。孔子曰。不愼其前。而悔其後。嗟乎。雖悔無及矣。詩曰。毀其泣矣。毀今詩作掇。何嗟及矣。趙校語說苑建本篇亦載之。

曾子曰。君子有三言。可貫而佩之。一曰。無內疎而外親。荀子法行作無內人之疎。而外人之親。楊注引此傳外上亦有無字。趙校語荀子法行篇作無內

人之疎。而外人之親意亦相同。楊注引家語不比於親。而比於疎。案今家語賢君篇。作不比於數。以爲夫子告顏淵之辭。非也。下亦不同。荀子與此同。二曰、身不善而怨他人。三曰、患至而後呼天。患至荀作刑已至。子貢曰、何也。曾子曰、內疎而外親。說苑敬愼。家語賢君。並作不比於數。而比於數作親。不亦反乎。反荀作遠。趙校語。荀子反與下句遠互易。身不善而怨他人。說苑云。不修疎。又以此句爲孔子語顏淵之辭。楊倞引注。中而修外。不亦遠乎。遠荀作反。患至而後呼天。家語云。慮不先定。臨事而謀。不亦晚乎。詩曰、愾其泣矣。何嗟及矣。

夫霜雪雨露殺生萬物者也。天無事焉。猶之貴天也。執法厭文。治官治民者。有司也。君無事焉。猶之尊君也。夫闢土殖穀者。后稷也。決江疏河者、禹也。聽獄執中者、皐陶也。然而聖后者堯也。故有道以御之。身雖無能也。必使能者爲己用也。無道以御之。彼雖多能。猶將無益於存亡矣。詩曰。執轡如組。兩驂如舞。貴能御也。

傳曰。孔子云、美哉顏無父之御也。馬知後有輿而輕之。知上有人而愛之。馬親其正而愛其事。如使馬能言。彼將必曰。樂哉今日之驕也。驕當讀爲驁。中韶濩之驁。至於顏淪少衰矣。馬知後有輿而輕之。知上有人而敬之。馬親其正而敬其事。如使馬能言。彼將必曰驕來。其人之使我也。至於顏夷而衰矣。馬知後有輿而重之。知上有人而畏之。馬親其正而畏其事。如使馬能言。彼將必曰驕來驕來。女不驕彼將殺女。故御馬有法矣。御民有道矣。法得則馬和而歡。道得則民安而集。詩曰。執轡如組。兩驂如舞。此之謂也。

顏淵侍坐魯定公于臺。荀子哀公。新序雜事。家語顏回。並同。而莊子達生。呂覽離俗。以顏淵爲顏闔。定公爲莊公。案。按莊子內篇。顏闔將傅衛靈公太子。問於蘧伯玉。高誘則云。顏闔在春秋後。蓋魯穆公時人。疑莊呂爲誤。趙校語。荀子哀公篇新序雜事五家語顏回篇。並載此事。東野畢御馬于臺下。畢。莊呂作稷。定公曰。善哉東野畢之御也。

御下諸本有上字荀云東野子之善馭楊注馭與御同顏淵曰善則善矣其馬將佚矣佚奔也荀並作失楊注失讀爲逸定公不說以告左右曰聞君子不譖人譖荀作讒家語作誣君子亦譖人乎顏淵退俄而廄人廄荀作校家語作牧以東野畢馬敗閒矣荀云兩驂列兩服入廄楊注列與裂同家語云兩驂兩服入於廄也定公揭席而起揭荀子家語作越新序作躐趙校語新序作躐席疑此揭本作蹶乃躐字之俗體曰趣駕召顏淵序作趨楊注趨讀爲促速也此趣當與彼音同家語作促顏淵至定公曰鄉寡人曰善哉東野畢之御也吾子曰善則善矣然則馬將佚矣不識吾子以何知之趙本作何以校語何以一本作以何顏淵曰臣以政知之昔者舜工於使人工荀子家語並作巧造父工於使馬舜不窮其民造父不極其馬是以舜無佚民造父無佚馬趙本有也字校語一本無也字荀子有今東野畢之御之下荀有馭字今補趙本無御字上車執轡銜體正矣楊倞云銜與馬體也趙校語新序銜作御周旋步驟荀云步驟馳騁朝禮畢矣趙校語言盡朝禮之儀歷險致遠馬力殫矣然猶策之不已策之荀作求馬所以知佚也定公曰善可少進顏淵曰獸窮則齧荀及家語作攫新序作觸趙校語窮則詐自古及今窮其下能不危者未之有也詩曰執轡如組兩驂如舞善御之謂也定公曰寡人之過也趙本作寡人之過矣校語本亦作也新序同

崔杼弒莊公齊崔杼弒其君光夏合士大夫盟合當從新序義勇作令盟者皆脫劒而入言不疾指血至者死指字屬上爲句若新序則屬下爲句云指不至血者死趙本作指不至血者死校語本譌作指血至者死據晏子春秋雜上篇新序義勇篇改正呂氏春秋知分篇所載不盡同所殺者十餘人次及晏子捧杯血趙本重晏子二字校語舊本不重今補仰天而嘆曰惡乎崔杼將爲無道而殺其君於是盟者皆視之之或作足非趙本作足校語作之非崔杼謂晏子曰子與我吾將與子分國子不與我殺子直兵將推之曲兵將鉤之吾願子之圖之也晏子曰吾聞留以利留當從新序作回趙校語新序作回趙而倍其君趙校語新序有者字非仁也劫以刃而失其志者

非勇也。詩曰。莫莫葛藟。延于條枚。延本或作施。呂覽恃君作延。愷悌君子。求福不回。嬰其可回矣。直兵推之。曲兵鉤之。嬰不之革也。崔杼曰、舍晏子。晏子起而出。授綏而乘。其僕趙校語。呂覽新序有將字。馳。晏子撫其手作無良二字。未聞。曰。麋鹿在山林。新序。麋鹿作虎豹。其命在庖廚。命有所懸。安在疾驅。生。新序云。馳不益生。緩不益死。安行成節。安行。說苑作按之。然後去之。詩曰。羔裘如濡。恂直且侯。彼己之子。舍命不渝。晏子之謂也。

楚昭王有士曰石奢。呂覽離俗作石渚。趙校語。史記循吏傳。新序節士篇。所載同。呂氏春秋高義篇。作石渚。渚宮舊事同。其為人也。公而好直。呂覽云。公直無私。新序節士云。公正而好義。趙本作公正而好直。校語舊脫正字。據御覽四百三十八補。王使為理。於是道有殺人者。石奢追之。則父也。趙本作則其父也。校語舊脫其字。從御覽增。還反於廷。曰。殺人者臣之父也。以父成政。非孝也。不行君法、非忠也。呂覽云以父行法不忍。阿有異。廢國法不可。弛罪廢法而伏其辜。臣之所守也。遂伏斧鑕。曰。命在君。君曰。追而不及。庸有罪乎。子其治事矣。治事呂覽作復事。石奢曰、不然。不私其父。非孝也。不行君法。非忠也。以死罪生。不廉也。君欲赦之。上之惠也。臣不能失法。趙校語。不能新序作不敢。下之義也。遂不去鈇鑕。刎頸而死乎廷。刎頸。呂覽作沒頭。君子聞之曰。貞夫法哉。石先生乎。孔子曰。子為父隱。父為子隱。直在其中矣。詩曰。彼己之子。邦之司直。石先生之謂也。

外寬而內直。家語弟子行作內正。自設於隱括之中。設。家語作極。直己不直人。善廢而不悒悒。家語云汲汲於仁。以善自終。大戴禮云。以善存亡汲汲。遽伯玉之行也。趙校語。見大戴禮衛將軍文子篇。故為人父者。則願以為子。為人子者。則願以為父。為人君者。則願以為臣。為人臣者。則願以為君。名昭諸侯。天下願焉。詩曰。彼己之子。邦之彥兮。此君子之行也。

傳曰。孔子遭齊程本子於郯之閒。傾蓋而語終日。有閒。趙校語。初學記引作甚說。顧子路曰。由二字本脫。初學記有。束

帛十匹。說苑尊賢云。取束帛一。下同。趙本無十匹二字。校語。衍十匹二字。下亦同。說苑尊賢篇家語致思篇皆無。初學記亦無。今據刪。以贈先生。子路不對。有閒、又顧曰。束帛趙本作又顧謂曰取束帛。校語。舊脫謂字取字。十匹以贈先生。子路率爾而對。率爾。說苑作屑然。趙校語同。曰。昔者由也聞之於夫子。士不中道相見。家語致思。作士不中閒見。王注。中閒謂紹介也。趙校語。此語譌。御覽四百二作士不中閒而見。注云。中閒謂介紹也。與下語相類。女無媒而嫁者。君子不行也。趙校語。御覽作非君子之行也。孔子曰。夫詩不云乎。野有蔓草。零露溥兮。有美一人。清揚婉兮。語。青本皆作消。今依詩改。邂逅相遇。適我願兮。且夫齊程本子。天下之賢士也。吾於是而不贈。終身不之見也。之。家語作能。大德不踰閑。小德出入可也。

君子有主善之心。而無勝人之色。德足以君天下。而無驕肆之容。行足以及後世。而不以一言。非人之不善。故曰、君子盛德而卑。虛己以受人。旁行不流。應物而不窮。雖在下位。民願戴之。雖欲無尊。得乎哉。詩曰、彼己之子。美如英。美如英。殊異乎公行。

君子易和荀子不苟作知。而難狎也。易懼而不可劫也。不可劫。荀作難脅。畏患而不避義死。好利荀作欲利。而不爲所非。交親而不比。言辯而不亂。荀作辭。楊注。辯足以明事。不至於騁辭也。盪盪乎。荀作蕩蕩。其義不可失也。嗛乎趙本作嫌。校語一作嗛。其廉而不劌也。溫乎其仁厚之寬。趙本作光。校語一本作寬。大也。超乎自其義至此廿五字。荀無。其有以殊於世也。詩曰。美如玉。美如玉。殊異乎公族。

商容嘗執羽籥。馮於馬徒。欲以伐紂而不能。遂去伏於太行。及武王克殷立爲天子。欲以爲三公。商容辭曰。吾嘗馮於馬徒、欲以伐紂而不能。愚也。不爭而隱、無勇也。愚且無勇。不足以備乎三公。遂固辭不受命。

君子聞之曰商容可謂內省而不誣能矣君子哉去素餐遠矣詩曰彼君子兮不素餐兮商先生之謂也

晉文侯使李離爲大理（新序節士以文侯爲文公趙本無大字校語本作爲大理據御覽二百三十一引無）過聽殺人（新序云過殺不辜）自拘於廷（拘新序作繫）請死於君君曰官有貴賤（新序作上下）罰有輕重下吏有罪非子之罪也李離對曰臣居官爲長不與下吏讓位受爵爲多（爵當從新序爲祿趙本作受祿爲多校語祿本作爵史記循吏傳新序節士篇俱是祿字今從之）不與下吏分利今過聽殺人而下吏蒙其死非所聞也不受命君曰子必自以爲罪（子必二字據新序補趙本作子自以爲罪校語子字舊脫今補）則寡人亦有罪矣李離曰法失則刑（趙校語御覽又有一失字）刑失則死君以臣爲能聽微決疑故使臣爲理今過聽殺人之罪罪當死（趙本作臣之罪當死校語舊脫臣字今刪補）君曰棄位委官（伏法亡國趙校語疑是忘國）非所望也趣出無憂寡人之心李離對曰政亂國危君之憂也軍敗卒亂將之憂也夫無能以事君闇行以臨官（新序云無能以臨官藉汙以治人）是無功以食祿也臣不能以虛自誣（新序云臣亦不敢汙官亂治以生）遂伏劒而死君子聞之曰忠矣乎詩曰彼君子兮不素餐兮李先生之謂也

楚狂接輿躬耕以食其妻之市未返楚王使使者齎金百鎰造門曰大王使臣奉金百鎰願請先生治河南（列女傳作淮南趙校語列女賢明傳作淮南是下同）接輿笑而不應使者遂不得辭而去妻從市而來曰先生少而爲義豈將老而遺之哉門外車轍（轍轍古通傳作跡趙校語與轍同莊子人間世螳蜋怒臂以當車轍釋文音轍戰國齊策主者循轍之途也高誘注轍途轍之道也）何其深也接輿曰今者王使使者齎金百鎰欲使我治河南其妻曰豈許之乎曰未也妻曰君使不從非忠也從之是遺義也（傳云從之又違非義也）不如去之乃夫負釜甑妻戴織器（織傳作紝趙本作紝器校語紝毛本譌經一本作織亦妄改今從列女傳）變易姓字

莫知其所之。論語曰。色斯舉矣。翔而後集。接輿之妻是也。詩曰、逝將去汝。適彼樂土。適彼樂土。毛詩下句適彼樂土。樂土。樂土。下文樂國亦然。韓與毛所見本異也。趙校語。新序節士篇引詩適彼樂郊。適彼樂郊。與此相同。毛本改從今詩非是。下同。爰得我所。

昔者桀爲酒池糟隄。縱靡靡之樂。而牛飲者三千。樂下。新序刺奢有一鼓二字。趙校語。新序刺奢篇作一鼓而牛飲者三千人。此有脫文。羣臣皆相持而歌。趙校語。新序有曰字。江水沛兮。舟楫敗兮。我王廢兮。趣歸於亳。亳亦大矣。亳。新序作薄。上句薄下有兮。而上無於字。矣亦作兮。按此既爲歌。則當從新序也。趙校語。毛本作兮。尚書殷傳。亦作矣。又曰。樂兮樂兮。四牡驕兮。驕亦當從新序作驕。趙校語。驕疑譌。六轡沃兮。去不善兮。善上疑脫從字。趙本作去不善而從善。校語。而從本皆作兮。案不善韻不協。不當爲句。今從新序改。大傳作去不善而就善。何不樂兮。伊尹知大命之將至。大命序作天命。趙校語。林本作去。下同。舉觴造桀曰。君王不聽臣言。大命至矣。亡無日矣。桀拍然而抃。抃序作作。嗑然而笑。嗑然序作啞然。趙校語。嗑然。大傳新序作啞然。曰、子又妖言矣。吾有天下。猶天之有日也。日有亡乎。日亡、吾亦亡也。於是伊尹接履而趨。新序作趣。遂適於湯。湯以爲相。可謂適彼樂土。爰得其所矣。詩曰、逝將去汝。適彼樂土。適彼樂土。爰得我所。

伊尹去夏入殷。田饒去魯適燕。介子推去晉入山。田饒事魯哀公而不見察。田饒謂哀公曰。臣將去君。黃鵠舉矣。新序雜事。作鴻鵠。哀公曰。何謂也。曰、君獨不見夫雞乎。首戴冠者、文也。足傅距者、武也。敵在前敢鬬者、勇也。得食相告。序作見。食相呼。仁也。守夜不失時、信也。雞有此五德。君猶日淪而食之者。何也。則以其所從來者、近也。夫黃鵠一舉千里。止君園池。食君魚鼈。啄君黍粱。序作菽粟。趙校語。文選辯命論注引作稻粱。無此五者。君猶貴之。以其所從來者遠矣。趙本作遠也。校語。本作矣。文選注引作也。臣將去君。黃鵠舉矣。哀公曰、止。吾將書子言也。田饒曰、臣聞食其食者不毀其器。陰其樹者。陰序作蔭。古通。不折其枝。有臣不用。何書其言。遂去之燕。燕立以爲相。三年燕政大平。國

無盜賊。哀公喟然太息、爲之辟寢三月。辟避同。減損上服。減序作抽。曰、不愼其前而悔其後。何可復得。詩曰、逝將去汝。適彼樂國。適彼樂國。爰得我直。

子賤治單父。彈鳴琴。身不下堂而單父治。巫馬期以星出以星入。日夜不處。以身親之。而單父亦治。巫馬期問於子賤。子賤曰、我任人。子任力。任人者佚。任力者勞。人謂子賤則君子矣。佚四肢。全耳目。平心氣。而百官理。任其數而已。巫馬期則不然乎。然事情。趙本作弊性事情。校語。本皆作然事情。譌。今從呂氏開春論云。弊生事精。勞手足。煩教詔。說苑政理篇改。呂氏春秋察賢篇作弊生事精。勞力教詔。呂氏開春論云。弊生事精。勞手足。煩教詔。說苑政理作弊性事情。勞煩教詔。案按此乎然。疑爲弊生二字之譌也。趙校語。說苑作勞煩教詔。呂氏作勞手足。煩教詔。雖治猶未至也。詩曰、子有衣裳。弗曳弗婁。子有車馬。弗馳弗驅。子路曰、士不能勤苦。不能輕死亡。不能恬貧窮。而曰我行義。吾不信也。昔者申包胥立於秦廷。七日七夜。哭不絕聲。是以存楚。不能勤苦。焉得行此。比干且死。而諫愈忠。伯夷叔齊餓于首陽。而志益彰。不輕死亡。焉能行此。曾子褐衣縕緒。縕緒。未詳。說苑立節云。布衣縕袍。趙校語。與著音義同。未嘗完也。糲米之食。說苑云。藜藿之羹。未嘗飽也。義不合則辭上卿。不恬貧窮。焉能行此。夫士欲立身。說苑作義。行道。無顧難易。然後能行之。欲行義狗名。說苑作立身著名。趙本作行茂白名。校語。說苑立節篇作著名。著猶白也。本或作徇名。無顧利害。然後能行之。此行字。說苑作良篤修潔。按此疑身字爲衍。當從說苑作成。趙校語。說苑作成之。詩曰、彼已之子。碩大且篤。非良篤修身行之君子。說苑作良篤修潔。趙校語。非良本或作良非誤也。說苑作非良篤修潔之君子。其孰能與之哉。

子路與巫馬期。薪于韘邱之下。陳之富人有處師氏者。脂車百乘。趙校語。脂車本皆作指車。御覽四百七十二引作枝車。皆不可曉。鵠於韘邱之上。子路與趙校語。當作語。巫馬期曰、使子無忘子之所知。亦無進子之所能。得此富終身。無復見夫子。子

爲之乎。巫馬期喟然仰天而嘆。闔趙校語音塩。然投鎌於地。闔住立貌。鎌廉也。體廉薄也。其所刈稍稍取之。又似廉者也。廣雅鐵鎌也。曰、吾嘗聞之夫子。勇士不忘喪其元。志士仁人不忘在溝壑。子不知予與。試予與。意者其志與。子路心慙。故趙本作慚。無故字。校語。此下本有故字。衍。負薪先歸。孔子曰、由來、何爲偕出而先返也。子路曰。向也由與巫馬期薪于轘邱之下。陳之富人有處師氏者。脂車百乘。觴于轘邱之上。由謂巫馬期曰。使子無忘子之所知。亦無進子之所能。得此富終身。無復見夫子。子爲之乎。巫馬期喟然仰天而嘆。闔然投鎌於地。曰、吾嘗聞夫子。趙本作吾嘗聞之夫子。勇士不忘喪其元。志士仁人不忘在溝壑。子不知予與。試予與。意者其志與。由也心慙。故先負薪歸。孔子援琴而彈。詩曰、肅肅鴇羽。集于苞栩。王事靡盬。不能蓺稷黍。父母何怙。悠悠蒼趙本作倉。天。曷其有所。予道不行邪。使汝願者。疑有譌脫。

孔子曰、士有五。有埶尊貴者。有家富厚者。有資勇悍者。有心智惠者。惠當爲慧。有貌美好者。趙本下句無有字。校語。此下本皆衍一有字。或讀首士有五有爲句。以下五有字皆爲句。細審似非是。有埶尊貴者。不以愛民行義理。而反以暴敖。家富厚者。不以振窮救不足。而反以侈靡無度。資勇悍者。不以衛上攻戰。而反以侵陵私鬬。心智惠者。不以端計數。而反以事姦飾詐。貌美好者。不以統朝涖民。而反以蠱女縱欲。此五者、所謂士失其美質者也。詩曰、溫其如玉。在其板屋。亂我心曲。

上之人所遇。色爲先。聲音次之。事行爲後。故望而宜爲人君者。容也。近而可信者。色也。發而中者。趙本作發而安中者。毛本同。言也。文趙本作久。而可觀者。行也。故君子容色。天下儀象而望之。不暇言而宜人爲人君者。暇本或作久。

假宜人人字疑衍趙本作不假言而知宜爲人君者詩曰顏如渥赭毛詩作丹釋文丹韓詩作沍沍赭也蓋外傳與內異文沍讀如龐囊之囊趙本作赭其君也哉子夏讀詩已畢孔叢子論書詩並作書趙本作讀書校語讀書本皆作讀詩案尚書大傳略說孔叢論書篇皆是讀書此下所論亦是書其作詩者疑後人習讀論語因妄改此今據二書以復其舊夫子問曰爾亦可言於詩矣可言孔叢作何爲趙本作於書校語可言毛本作何大大傳孔叢皆作子何爲於書子夏對曰詩之於事也作書之於事也校語兩書於皆作論昭昭乎若日月之光明光孔叢作代燎燎乎語燎燎孔叢作離離趙校燎燎兩書皆作離離如星辰之錯行上有堯舜之道下有三王之義弟子趙本有所受於夫子者志之於心校語此上十字本皆脫據大傳補大傳闕者字據藝文類聚引補孔叢作凡商之所受書於夫子者志之於心弗敢忘不敢忘雖居蓬戶之中孔叢云退而窮居河濟之閒作壞室編蓬戶尚彈琴其中以歌先王之風則可以發憤忘食矣孔叢云忽不知憂患與死也趙校語大傳作雖退而窮居河濟之閒深山之中作壞室編蓬戶尚彈琴以歌先王之風歌風作道則可以發憤忘假忘已貧賤有人亦樂之無人亦樂之亦可發憤忘食矣孔叢云忽不知憂患與死也趙校語大傳作雖退而窮居河濟之閒深山之中作壞室編蓬戶尚彈琴以歌先王之風則可以發憤忘假忘已貧賤有人亦樂之無人亦樂之亦樂之而忽不知憂患與死也趙校語大傳作雖退而窮居河濟之閒深山之中作壞室編蓬戶尚彈琴以歌先王之風則可以發憤忘假忘已貧賤有人亦樂之無人亦樂之也今本大傳窮居作巖居非詩曰衡門之下可以棲遲泌本泌俱作沁趙校語程本胡之洋洋可以療饑釋文本又作樂沈云舊皆作樂逸詩本有作疗下樂者以形聲言之殊非其義字當從疗下寮按說文云藥治也療或藥字也趙本作飢夫子造然變容作愀造孔叢曰嘻吾子始可以言詩已矣趙本作殆可以言書已矣校語殆本皆作始譌然子以趙校語大傳孔叢改以與同已字疑衍兩書皆無當作已見其表未見其裏顏淵曰其表已見其裏又何有哉孔子曰闚其門不入其中安知其奧藏之所在乎然藏又非難也丘嘗悉心盡志已趙校語大入其中前有高岸後有深谷泠泠然如此既立而已矣不能見其裏未謂精微者也未本一作傳作以蓋尚書大傳略說與孔叢同趙本作蓋

傳曰國無道則飄風厲疾暴雨折木陰陽錯氛夏寒冬溫春熱秋榮日月無光星辰錯行民多疾病國多不祥羣生不壽而五穀不登當成周之時陰陽調寒暑平羣生遂萬物甯故曰其風治其樂連其驅馬舒

其民依依。其行遲遲。其意好好。詩曰、匪風發兮。匪車揭兮。揭毛詩作偈。案。按漢書王吉傳。引詩作揭。說曰。是非古之風也。發發者。是非古之車也。揭揭者。盡傷之也。顧瞻周道。中心怛兮。

夫治氣養心之術。血氣剛強。則務之以調和。務字疑譌。當從荀子修身爲柔。智慮潛深。潛荀作漸。漸潛古通。則一之以易諒。荀作良。諒亦良。古通。勇毅強果。荀云勇膽猛戾。則輔之以道術。荀作順。齊給便捷。荀作利。則安之以靜退。荀云節之以動止。句下又有狹隘褊小。則廓之以廣大十字。趙校語。荀子修身篇。此句下有狹隘褊小。則廓之以廣大二句。卑攝貪。作貧。利。攝荀作溼。楊注。溼亦謂自卑下。如地之下溼然也。方言。溼。趙本。憂也。自關而西。凡志而不得。欲而不獲。高而下墜。行而中止。皆謂之溼。則抗之以高志。容衆好散。荀云庸衆駑散。疑此容好字譌。趙校語。荀作庸衆駑散。則劫之以師友。怠慢剽棄。剽荀作僄。楊注。僄輕也。方言。楚謂相輕薄爲僄。則慰之以禍災。慰。荀作煟。趙校語。剽棄。猶今人言拋棄。荀子。愚婉。荀作愚。款。愚字疑誤。則合之以禮樂。思索下有通之以五字。凡治氣養心之術。莫徑由禮。莫優得師。優荀作要。莫愼一好。愼荀作神。趙校語。以上荀子文略同。好一則博。博則精。精則神。神則化。是以君子務結心乎一也。詩曰。淑人君子。其儀一兮。其儀一兮。心如結兮。

玉不琢不成器。人不學不成行。家有千金之玉。不知治。猶之貧也。良工宰之。則富及子孫。君子學之。則爲國用。故動則安百姓。議則延民命。詩曰、淑人君子。正是國人。正是國人。胡不萬年。

嫁女之家。三夜不息燭。思相離也。禮曾子問文。鄭注云。親骨肉也。取婦之家。三日不舉樂。思嗣親也。鄭注重世變也。趙校語。禮記曾子問文。是故昏禮不賀。人之序也。郊特牲文。注序猶代也。趙校語。郊特牲文。三月而廟見。亦曾子問文。注。謂舅姑沒者也。士昏禮。舅姑既沒。則婦入三月乃奠菜。正義熊氏云。如鄭義。則自天子以下至於士。皆當夕成昏。舅姑沒者。三月廟見。若舅姑俱有沒者。庾氏云。昏夕之明日。卽見其存者。以行盥饋之禮。至三月。不須廟見亡者。崔氏云。厥明婦盥饋於其存者。三月廟見於其亡者。案。按此厥明見舅姑文。承三月廟見之後。則傳義恐當如賈服也。稱來婦也。子問文。趙校語。曾厥明見舅姑。按士

昏禮賓見在盥饋特豚之先此舉前以包後與郊特牲厥明婦盥饋舅姑卒食婦餕餘者舉後以該前其義一也舅姑降于西階婦升自阼階亦郊特牲文注明當爲家事之主也按士昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮舅姑先降自西階婦降自阼階郊特牲亦作降升字誤授之室也趙本作婦降自阼階授之室也校語郊特牲文又昏義云以著代也舊本婦降譌作婦升今據禮記兩篇改正憂思三日三月不殺孝子之情也故禮者因人情爲文詩曰親結其縭九十其儀言多儀也原天命治心術理好惡適情性而治道畢矣原天命則不惑禍福不惑禍福則動靜修治心術則不妄喜怒不妄喜怒則賞罰不阿理好惡則不貪無用不貪無用則不害物性適情性則不過欲不過欲則養性知足四者不求於外不假於人反諸己而存矣夫人者說人者也形而爲仁義動而爲法則詩曰伐柯伐柯其則不遠

凡傳三十有四

韓詩外傳卷第三

傳曰、昔者舜飯盆無膻。膻當讀爲亨孰羶薌之羶。字初學記作羶下云而工不以巧獲罪似誤。而下不以餘獲罪。飯乎土簋。啜乎土型。簋史記李斯傳作匭一作溷。型作鉶。自序作刑。刑鉶省文。簋匭型鉶並古通。趙校語。史記秦始皇本紀集解引呂靜云飯器謂之簋。型作形。如淳曰土形飯器之屬。瓦器索隱本簋作瑿。而農不以力獲罪。麤衣而蟄領。宋按韓子五蠹說堯之王天下。冬日麤裘。夏日葛衣。史記引作鹿裘。蟄領未詳。疑蟄爲蓋之譌。蓋讀曰葛。古葛與蓋通。領亦衣也。一本作蟄領者非。趙校語。晏子春秋諫下篇。古者嘗有紩衣掣領而王天下者。尚書大傳略說。古人冒而句領。今此蟄字疑當作蟄。音周。蟄有曲義。又疑是蟄字與戾同。竝與掣句義相合。毛本作蟄。更譌。趙校語。功字疑衍。而民不以政獲罪。故大道多容。大德衆下。趙本作大德多下。校語。多本或作衆。今從林本通津艸堂本。聖人寡爲。故用物常壯也。傳曰。易簡而天下之理得矣。趙校語。此下毛本即有詩曰云云十一字。係誤衍。忠易爲禮。誠易爲辭。賢人易爲民。工巧易爲材。詩曰。岐或作政譌。趙校語。本有夷之行。岐字古讀屬下爲句。天作篆云。後之往者。又以岐邦之君有佼易之行故也。子孫保之。有殷之時。穀生湯之庭。呂氏春秋季夏紀高誘注云。書序伊陟相太戊。亳有祥桑穀共生於朝。太戊太甲之孫。太康之子也。號爲中宗。去湯凡五君矣。此云湯之時。不亦謬乎。說苑君道亦以爲太戊時也。趙校語。呂氏春秋制樂篇亦以爲湯之時。三日而大拱。孔安國書注云。二木合生。七日大拱。呂劉並云。比旦大拱。史請卜之湯廟。蓋所傳聞異辭。湯問伊尹云。伊陟贊于巫咸也。曰何物也。對曰。穀樹也。湯問何爲而生於此。伊尹曰。穀之出澤野物也。書序說苑云桑穀者野草也。今生天子之庭。趙校語。亦當作廷。殆不吉也。湯曰、奈何。伊尹曰。臣聞妖者禍之先。祥者福之先。見妖而爲善、則趙本作即禍不至。見祥而爲不善。則福不臻。湯乃齋戒靜處。夙興夜寐。呂劉並云。早朝晏退。弔死問疾。赦過賑窮。七日而穀亡。呂劉並云。三日。疑此傳三七二字。家語五儀。太戊恐駭。側身脩行。思先王之政。明養老之道。三年之後。遠方慕義。重譯至者十有六國。此以已逆天時。得禍爲福者也。詩曰。

長天之威。于時保之。

昔者周文王之時。莅國八年。歲本或作夏。趙校語。六月文王寢疾。五日而地動。東西南北不出國郊。有司皆曰。臣聞地之動。爲人主也。今者君王寢疾五日而地動。四面不出國郊。羣臣皆恐。請移之。文王曰。奈何其移之也。對曰。興事動衆。以增國城。其可移之乎。文王曰不可。夫天之道見妖。是衆按呂氏春秋見上無道字。是作也。此傳衍誤。並當從呂。以罰有罪也。趙校語呂氏春秋制樂篇無是字。此或本作以是。文倒耳。我必有罪。故此罰我也。今又專興事動衆。以增國城。是重吾罪也。不可以之。二字辭。後人以爲皆文王之言。不當複舉。遂去之而易此二字。謬甚。昌也請改行重善。善下呂有以字。移之。其可以免乎。於是遂謹其禮節。趙校語。節亦衍字。秩呂作秩。趙本作於是遂謹其禮秩。校語。舊本禮秩中閒衍一節字。依呂氏刪之。秩本亦作秩。皮革以交諸侯。飾趙校語。呂作飭。其辭令幣帛。以禮俊士。頒其爵列等級田疇。以賞有功。遂與羣臣賞下呂有以字。四字。遂字疑亦衍。行此。凡澍國五十一年而終。此文王之所以踐妖也。呂云止殃翦妖。踐翦字並古通。趙校語。踐如左傳妖夢是踐之踐。杜注踐厭也。呂氏作止殃翦妖。翦踐古亦通用。

詩曰。畏天之威。于時保之。

王者之論德也。論下荀子王制無德字。趙本無而字。楊注論謂論說賞罰也。而校語而字衍。不尊無功。不官無德。不誅無罪。荀云。無德不貴。無能不官。無功不賞。無罪不罰。朝無幸臣。趙本作位。民無幸生。故上賢使能。而等級不踰。荀云。等位不遺。折暴禁悍。荀作析。楊注。析分異也。言分別愿慤之民。使與凶悍者異也。而刑罰不過。百姓曉然。皆知夫爲善於家。取賞於朝也。爲不善於幽。而蒙刑於顯。夫是之謂定論。是王者之德。荀亦作論。趙校語。荀子王制篇有此文。末句作是王者之論也。詩曰。明昭有周。式序在位。

傳曰、以從俗爲善、以貨財爲寶、以養性爲已至道。性、荀子儒效作生、下若性同、此傳多以生爲性也。趙校語、至毛本作爲。是民德也。未及於士也。行法而志堅。志、荀作至、下同。楊注、行法謂行有法度也、據此則下當爲志堅、彼至字非。不以私欲害其所聞。是勁士也。未及於君子也。行法而志堅、好修其所聞、以矯其情。荀云、橋飾其情性。楊注、橋與矯同。言行多當、未安諭也。知慮多當、未周密也。上則能大其所隆也。下則開道不若己者。是篤厚君子。未及聖人也。若夫百王之法。百上當從荀補修字。若別黑白。應當世之變。若數三綱。三綱、荀作一二。行禮要節。若性、趙本作進。四支。支、荀作枝、楊注、言安於禮節。若身之生四枝、不以造作爲也。因化之功。荀云、要時立功。據此則之當爲立。若推四時。推、荀作詔。天下得序。羣物安居。是聖人也。詩曰明昭有周、式序在位。

魏文侯欲置相。召李克問曰。寡人欲置相。非翟黃則魏成子。呂覽離俗、魏文侯弟曰季成、友曰翟黃、欲相之而未能決、以問季充、案按諸書皆作李克。疑季充以字形相近而譌也。說苑臣術、翟黃自稱皆曰觸、趙校語、說苑臣術篇、翟黃作翟觸、觸黃之名也、下亦作黃、魏成子作季成子。願卜之於先生。李克避席而辭曰。臣聞之卑不謀尊、疎不間親。臣外居者也。說苑云、臣者疎賤。不敢當命。文侯曰。先生臨事勿讓。李克曰。夫觀士也。居則視其所親。富則視其所與。達則視其所舉。窮則視其所不爲。貧則視其所不取。此五者足以觀矣。文侯曰。請先生就舍。寡人之相定矣。李克出。遇翟黃曰。今日聞君召先生而卜相。果誰爲之。李克曰。魏成子爲之。翟黃悖然作色曰。吾何負於魏成子。西河之守。謂吳起。吾所進也。說苑、西河無守臣、進吳起而西河之外寧。君以鄴爲憂。吾進西門豹。魏無患。君欲伐中山。吾進樂羊。中山既拔。無守之者。言無使治之臣、校語、本或無者字。趙校語、趙本作趙蒼唐。校語、舊本脫唐字、下卷內有據補。說苑臣術篇作屈侯鮒。吾進先生。君欲置太子傅。吾進趙蒼。皆有成功就事。吾何負於魏成子。克曰。子之言克於子之君也。豈比周以求大官哉。君問置相。非成則黃。二子何如。臣對曰。君不察故也。居則視其所親。富則視

其所與達則視其所舉窮則視其所不爲貧則視其所不取五者以定矣何待克哉是以知魏成子爲相也且子焉得與魏成子比魏成子受祿趙本作食祿日千鍾什一在內說苑季成子食采千鍾什九居外一居中趙本作什一在內九在外校語此三字本皆闕案說苑作什九居外一居中則此亦當補三字語意方顯以聘約天下之士是以得卜子夏田子方段干木此三人君皆師友之子之所進皆臣之說苑彼其所舉人王之師人臣之材也子之所舉人臣之材也子焉得與魏成子比乎翟黃逡巡再拜曰鄙人固陋失對於夫子詩曰明昭有周式序在位

成侯嗣公荀子王制楊注云史記衛聲公卒子成侯立成侯卒子平侯立平侯卒子嗣君立聚斂計數之君也未及取民也子產取民者也未及爲政也管仲爲政者也未及修禮趙本作未及修禮也校語也字本皆脫案荀子王制篇補之故修禮者王爲政者強取民者安聚斂者亡故聚斂以招穀語穀當從荀作寇趙本作聚斂以招寇校本皆誤作穀案荀子作召寇今據改積財以肥敵危身亡國之道也明君不蹈也將修禮以齊朝正法以齊官趙校語正本或作王非平政以齊下趙校語本或作平正以齊政今從林本通津艸堂本然後節奏齊乎朝趙校語本或脫齊字又乎作于法則度量正乎官忠信愛利刑乎下荀子富國百事齊於官衆庶齊於下下同今從毛本通津本補正此二句參用儒效篇語利本或作刑者誤下刑荀作形楊注形見也趙本作愛刑平乎下校語本或作刑于下今從毛本通津本如是百姓愛之如父母畏之如神明是以德澤洋乎海內福祉歸乎王公詩曰降福簡簡威儀反反既醉既飽福祿來反

楚莊王寢疾春秋哀六年左傳及說苑君道家語正論並作昭王此云莊王誤趙校語本或脫齊字又乎作于法則度量正乎官忠信愛利刑乎下下同今從毛本通津本補正荀子王制楊注形見也趙本作愛刑者誤下刑荀作形楊注形見也

疾有瘳。孔子聞之曰。楚莊王之霸。其有方矣。制節守職。反身不貳。其霸不亦宜乎。詩曰。嗟嗟保介。莊王之謂也。

人主之疾十有二發。非有賢醫莫能治也。何謂十二發。痿方書所謂攣瘓也。有痿躄。有脈痿。有筋痿。有肉痿。有骨痿。蹶方書作厥。厥者。氣逆上也。逆欬逆。方書蠱脹也。臍腹及四肢悉腫者爲水。中滿也。藏所謂噦也。脹但腹脹而四肢不甚腫者爲脹。滿寒生滿病。支四肢拘攣。不得屈伸也。隔方書所謂格也。格者。吐逆上下俱病。趙本作膈。校語。本作膈。誤。御覽七百三十八作隔。從之。盲明也。煩煩。外熱曰躁。煩躁也。內熱曰喘。喘息。風寒溼三氣雜合爲病也。風勝者爲癘風。此之曰十二發。賢醫治之何。趙本作治之如何。校語。本脫如字。據御覽補。曰省事輕刑。則痿不作。無使小民饑寒。則蹶不作。無令財貨上流。則逆不作。無令趙校語。御覽作使。倉廩積腐。則脹不作。無使府庫充實。則滿不作。無使羣臣縱恣。則支不作。無使下情不上通。則膈作隔。趙本不作。上材恤下。則盲不作。法令奉行。則煩不作。無使下怨。則喘不作。無使賢伏匿。趙本作無使賢人伏匿。校語。本脫人字。據御覽補。則痺不作。無使百姓歌吟誹謗。則風不作。夫重臣羣下者。人主之心腹支體也。心腹支體無疾。趙校語。御覽作患。則人主無疾矣。故非有賢醫莫能治也。人皆有此十二疾。而不用賢醫。則國非其國也。詩曰。多將熇熇。不可救藥。終亦必亡而已矣。故賢醫用。則衆庶無疾。況人主乎。

傳曰。太平之時。無瘖瘠。躄跛眇尷蹇侏儒折短。禮王制。瘖聾。跛躄。斷者。侏儒。百工各以其器食之。瘖謂口不能言。聾謂耳不聞聲。即此瘖癃也。聾癃通。跛躄。謂足不能行。即此跛蹇也。斷者。謂支節解絕。即此折短也。此眇尷。於王制無所見。國語所謂矇瞍脩聲。蹇餘蒙璆。趙校語。禮記王制。瘖聾跛躄。斷此癃當即聾之別體。集韻。以爲贏病。則與下尷蹇複。非也。父不哭子。兄不哭弟。道無襁負之遺。育然各以其序終者。賢醫之用也。故安止平正。除疾之道無他焉。用賢而已矣。詩曰。有醫有醫。在周之庭。紛之餘民也。

傳曰喪祭之禮廢則臣子之恩薄臣子之恩薄則背死亡生者衆（趙校語禮記經解大戴禮察篇皆有此文）小雅曰子子孫孫勿替引之人事倫則順于鬼神順于鬼神則降福孔偕（趙校語林本詩曰以享以祀以介景福趙校語程本祀作配通津本作皆）武王伐紂到于邢邱楯折爲三（趙本作軯折爲三校語本皆作楯御覽七百七十六軯類載之作軯今據改）天雨三日不休武王心懼召太公而問曰意者紂未可伐乎太公對曰不然楯（趙本作軯校語本或脫此字據御覽補）折爲三者軍當分爲三也天雨三日不休欲灑（趙本作洒校語本御覽作灑今從御覽）吾兵也武王曰然何若矣太公曰愛其人及屋上烏惡其人者（人上一本有有字）憎其骨餘（骨古胥字刻誤作骨尚書大傳注骨餘里落之壁也趙校語骨卽胥字本譌作骨據尚書大傳改正）咸劉厥敵靡使有餘（趙校語此二句大傳是召公語）武王曰於戲天下未定也周公趨而進曰不然使各度其宅而佃其田無獲舊新（趙校語度與宅同而佃二句大傳作各佃其田毋故毋新說苑貴德篇獲字作變是下又有惟仁之親一句大傳作唯仁是親此闕）百姓有過在予一人武王曰於戲天下已定矣乃脩武勒兵於甯更名邢邱曰懷甯曰脩武（書序注牧野野討南郊地名漢書地理志懷脩武並河內郡屬縣注應劭云晉始啓南陽秦改曰脩武臣瓚云韓非書秦昭王越趙長平西伐脩武時秦未兼天下脩武之名久矣寀按應說非也此傳正與瓚說互相證明）行克紂于牧之野（書序牧野討南郊地名大傳作坶野坶牧古今字詩曰牧野洋洋檀車皇皇駟騵彭彭維師尚父時維鷹揚涼彼武王肆伐大商（此以下並禮樂記文鄭注反當爲及字之譌也）會朝清明既反商未及下車（未字據樂記補趙校語舊脫依禮記樂記補）封黃帝之後於薊（釋文涿郡薊縣卽燕國之都也趙校語舊譌劃據樂記改）封帝堯之後於祝封舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞封殷之後於宋封比干之墓釋箕子之囚表商容之閭濟河而西馬放華山之陽示不復乘牛放桃林之野示不復服也車甲弁（弁字又作弇）而藏之於府庫示不復用也於是廢（趙校語記作散）軍而郊射左射貍首右射騶虞然後天下知武王不復用兵也祀乎明堂而民知孝朝覲然後諸侯知以敬（樂記云諸侯知所以臣趙本作朝）

戮然後諸侯知所以臣。耕籍然後諸侯知所以敬。校語。趙校語。舊本作朝覲諸侯知以敬。餘多脫。今據記文補十一字。坐記作食。三老於大學。趙本作坐三老五更於大學。校語。五更二字舊脫。亦據記文補。天子執醬而饋。執爵而酳。所以教諸侯之悌也。此四者。天下之大教也。夫武之久不亦宜乎。詩曰。勝殷遏劉。耆定爾功。言伐紂而殷亡。武也。言本一作信。也作乎。並非。趙校語。言本或作信。也本或作乎。今皆從毛本。似尚有脫文。

孟嘗君請學於閔子。使車往迎閔子。閔子曰。禮有來學。無往教。趙校語。本或無字。林本有。致師而學不能學。學本一趙校語。本或作禮。謁往教則不能化君也。君所謂不能學者也。臣所謂不能化者也。於是孟嘗君曰。敬聞命矣。明日袪衣。袪。當讀爲摳。趙隅之摳。請受業。詩曰。日就月將。

劒雖利。不厲不斷。材雖美。不學不高。雖有旨酒嘉殽。不嘗不知其旨。雖有善道。不學不達其功。故學然後知不足。教然後知不究。禮學記云。教然後知困。不足故自愧而勉。趙校語。愧。別本作壞。今從毛本。不究故盡師而熟。學記云。知不足然後能自反也。知困然後能自強也。由此觀之。則教學相長也。子夏問詩學一而知二。趙校語。而毛本作以。孔子曰。起予者商也。始可與言詩已矣。孔子賢乎英傑而聖德備。弟子被光景而德彰。詩曰。日就月將。

凡學之道。嚴師爲難。師嚴然後道尊。道尊然後民知敬學。故太學之禮。雖詔於天子。無北面尊師尚道也。學記注云。不使處臣位也。武王踐阼。受丹書於師尚父。師尚父端冕奉書而入。負扆而立。王端冕下堂行。四折而南。東面而立。師尚父西面。道書之言。故不言而信。不怒而威。師之謂也。詩曰。日就月將。學有緝熙于光明。

傳曰。宋大水。魯人弔之曰。天降淫雨。春秋莊十一年左傳。降作作。害於粢盛。延及君地。以憂執政。使臣敬弔。宋人應之曰。寡人不仁。齋戒不脩。使民不時。天加以災。又遺君憂。拜命之辱。孔子聞之。據左傳則臧文仲語也。孔子生在襄公之世。遠不相及。此

作孔子誤。說苑君道孔子作君子。下同。又無弟子字。但云問曰。說苑是也。趙校語。事見春秋莊十一年。是時孔子未生也。左傳作臧文仲。下又記其父臧孫辰之言。似文仲亦誤記。不如說苑作君子聞之爲當。下弟子曰、作問曰。曰、宋國其庶幾矣。弟子曰。何謂。孔子曰。昔桀紂不任其過。左傳云。桀紂卑人。其亡也忽焉。成湯文王知任其過。左傳云。禹湯罪己。其興也勃焉。過而改之。是不過也。宋人聞之。乃夙興夜寐。弔死問疾。戮力宇內。三歲。年豐政平。鄉使宋人不聞孔子之言。則年穀未豐。而國家未甯。詩曰、弗時仔肩。弗佛通。一本依毛詩作佛。示我顯德行。

齊桓公設庭燎。爲使人欲造見者。使本一作便。說苑尊賢。使人作士之。趙本作爲士之欲造見者。校語。士之毛本作便人。一本作使人。案。文選聖主得賢臣頌注引作士之。今據改。朞年而士不至。於是東野趙本作東野鄙人。校語。二字舊脫。今據說苑尊賢篇補。有以九九見者。漢書梅福傳注。九九算書。若九章五曹之輩也。桓公使戲之曰。九九足以見乎。鄙人曰。趙本作鄙人曰。臣不以九九足以見也。校語。此九字本皆脫。據文選注補。說苑作臣非以九九爲足以見也。臣聞君設庭燎以待士。朞年而士不至。夫士之所以不至者。君天下之賢君也。四方之士。皆自以不及君。趙校語。選注自以下有爲字。故不至也。夫九九薄能耳。而君猶禮之。況賢於九九者乎。夫太山不讓礫石。礫。說苑作壤。江海不辭小流。說苑辭作遜。所以成其大也。詩曰。先民有言。詢于芻蕘。博謀也。趙本作言博謀也。校語。舊脫言字。依說苑增。桓公曰善。乃固禮之。趙本作乃因禮之。校語。因本皆作固。依說苑改。選注無此字。朞月四方之士。相導而至矣。相導說苑作相攜。趙校語。選注作相遝而竝至矣。詩曰。自堂徂基。自羊來牛。趙校本。林本通津本。來作徂。以小成大。趙校語。說苑作言以內及外以小成大也。此疑脫。

太平之時。民行役者不踰時。男女不失時以偶。孝子不失時以養。外無曠夫。內無怨女。上無不慈之父。下無不孝之子。父子相成。夫婦相保。天下和平。國家安甯。人事備乎下。天道應乎上。故天不變經。地不易形。日月昭明。列宿有常。天施地化。陰陽和合。動以雷電。潤以風雨。節以山川。均以寒暑。萬民育生。各得其所。

而制國用。故國有所安。地有所主。聖人刳木爲舟。剡木爲楫。以通四方之物。使澤人足乎木。山人足乎魚。二句亦見荀子王制。餘衍之財有所流。故豐膏不獨樂。磽确不獨苦。雖遭凶年饑歲。禹湯之水旱。而民無凍餓之色。故生不乏用。死不轉壑。壑本或作尸。趙本作死不轉尸。校語本或作壑。今從林本。夫是之謂樂。詩曰。於鑠王師。遵養時晦。

能制天下。制本亦作治。必能養其民也。能養民者。爲自養也。飲食適乎藏。滋味適乎氣。勞佚適乎筋骨。寒暖適乎肌膚。然後氣藏平。心術治。思慮得。喜怒時。諸本脫時字。趙校語本或脫時字。毛本有。起居而遊樂。事時而用足。夫是之謂能自養者也。故聖人不淫佚侈靡者。非鄙夫色而愛財用也。養有適。過則不樂。故不爲也。是以夏不數浴。非愛水也。冬不頻湯。非愛火也。呂氏春秋。夏不衣裘。非愛裘也。煖有餘也。冬不用爨。非愛爨也。清有餘也。意亦與此同。趙本作冬不數浴。非愛水也。夏不頻湯。非愛火也。校語。冬夏二字。毛本通津本俱互易。御覽五十九。亦引作夏不數浴。不高臺榭。非無土木也。不大鍾鼎。非無金錫也。不沈於酒。不貪於色。非辟醜也。直行情性之所安。而制度可以爲天下法矣。故用不靡財。足以養其生。而天下稱其仁也。養不害性。足以成教。而天下稱其義也。適情辟餘。趙本作適情辭餘。校語。辭。本皆作辟。今案文義改。不求非其有。而天下稱其廉也。行成不可掩。息刑不可犯。執一道而輕萬物。天下稱其勇也。四行在乎民。居則婉愉。怒則勝敵。故審其所以養。而治道具矣。治道具而遠近畜矣。詩曰。於鑠王師。遵養時晦。言相養者之至於晦也。

公儀休相魯而嗜魚。公儀休。韓子外儲說作公孫儀。新序節士則云鄭相。而不著姓名。一國人獻魚而不受。其弟諫曰。嗜魚不受。何也。曰。夫欲嗜魚。故不受也。受魚而免於相。則不能自給魚。無受而不免於相。長自給於魚。此明於魚爲己者也。韓子云。夫既受魚。必有下人之色。有下人之色。將枉於法。枉於法則免於相。免於相雖嗜魚。此必不能致我魚。我又不能自給魚。卽無受魚而不免於相。雖嗜魚我能長自給魚。此明乎恃人不如自恃也。明於人

之爲己者。不如己之自爲也。趙本作此明於爲己者也。校語。爲己上本皆有魚字。衍。韓非外儲說右下。作明於人之爲己者。不如己之自爲也。語尤明。故老子曰。後其身而身先。外其身而身存。非以其無私乎。故能成其私。詩曰。思無邪。此之謂也。

傳曰。魯有父子訟者。家語始誅。以此爲孔子爲魯司寇時事。康子欲殺之。孔子曰。未可殺也。夫民有不知二字。父子訟之爲不義。久矣。趙校語。說苑政理篇。作夫民下。說苑政理篇。作夫民久矣。不知子父訟之爲不善久矣。是則上失其道。疑脫也字。上有道。是人亡矣。訟者聞之。請無訟。荀子宥坐篇云。孔子拘之。三月不別。其父請止。孔子舍之。康子曰。治民以孝。殺一不義、以僇不孝。趙本作殺一人以僇不孝。校語。一人本皆作一不義。譌。依說苑改正。不亦可乎。孔子曰。否。不教而聽其獄。殺不辜也。三軍大敗。不可誅也。獄讞不治。讞。荀子作犴。說苑作訟。趙校語。荀子宥坐篇。家語始誅篇。俱作獄犴。不治。不可刑也。上陳之教而先服之。則百姓從風矣。邪行不從。邪行。荀及家語作邪民。說苑作躬行。若從說苑則邪字。荀子家語。則行字。爲譌。若從說苑則邪字。荀子云。三尺之岸。家語。岸作限。說苑作躬行。然後俟之以刑。則民知罪矣。夫一仞之牆。民不能踰。荀子云。任負車登焉。家語云。重載陟焉。虛車不能登也。虛作空。百仞之山。童子登遊焉。陵遲故也。今其仁義之陵遲久矣。能謂民無踰乎。詩曰、俾民不迷。昔之君子。道其百姓不使迷。是以威厲厲下當從荀子補不試二字。而刑措不用也。趙校語。荀子家語。俱作威厲而不試。刑措而不用。故形其仁義。趙校語。形本或作刑。謹其教道。使民目晰焉而見之。使民耳晰焉而聞之。使民心晰焉而知之。則道不迷。而民志不惑矣。詩曰。示我顯德行。故道義不易。民不由也。禮樂不明。民不見也。詩曰。周道如砥。其直如矢。言其易也。君子所履。小人所視。言其明也。睠言顧之。潸焉出涕。哀其不聞禮教而就刑誅也。夫散其本教、而待之刑辟。猶決其牢而發以毒矢也。亦不哀乎。趙本作不亦哀乎。校語。不亦舊本倒。今案文義乙。故曰。未可殺也。昔者先王使民以禮。譬之如御也。刑者、鞭策也。今猶無轡銜而鞭策以御也。欲馬之進。則策其後。欲馬之退。

則策其前。御者以勞。而馬亦多傷矣。孔叢子刑論。以禮齊民。譬之於御。則轡也。以刑齊民。譬之於御。則鞭策也。執轡於此。而勵於彼。御之良也。無轡而用策。則馬失道矣。今猶此也。上憂勞而民多罹刑。詩曰。人而無禮。胡不遄死。爲上無禮。則不免乎患。爲下無禮。則不免乎刑。上下無禮。胡不遄死。康子避席再拜曰。僕雖不敏。請承此語矣。孔子退朝。門人子路難曰。父子訟。道邪。孔子曰。非也。子路曰。然則夫子胡爲君子而免之也。孔子曰。不戒責成。害也。慢令致期。暴也。不教而誅。賊也。語家云。慢令謹昧。賊也。斂無時。暴也。不試責成。虐也。疑昧爲誅之譌。當從荀子爲誅。試爲誠之譌。誠與戒同。君子爲政。避此三者。且詩曰。載色載笑。匪怒伊教。趙校語。舊本自夫散其本教下。別爲一條。非是。今改與上文連。

當舜之時。有苗不服。其不服者。衡山在南。岐山在北。說苑君道。衡山作大山。岐山作殷山。並譌。趙校語。岐山當作岐山。戰國魏策。作文山。亦汶山之譌。汶岐嶓皆與岷同。左洞庭之陂。趙本作左洞庭之波。校語本或作陂。今從通津本。與說苑君道篇同。右彭澤之水。說苑陂作波。澤作蠡。水作川。由此險也。以其不服。禹請伐之。而舜不許。曰。吾喻教猶未竭也。喻諭同。久喻教。久當從說苑作究。而有苗民請服。民當從說苑作氏。天下聞之。皆薄禹之義。而美舜之德。詩曰。載色載笑。匪怒伊教。舜之謂也。問曰。然則禹之德不及舜乎。曰。非然也。禹之所以請伐者。欲彰舜之德也。故善則稱君。過則稱己。臣下之義也。假使禹爲君。舜爲臣。亦如此而已矣。夫禹可謂達乎爲人臣之大體也。

季孫子之治魯也。衆殺人而必當其罪。多罰人而必當其過。子貢曰。暴哉治乎。季孫聞之曰。吾殺人必當其罪。罰人必當其過。先生以爲暴。何也。子貢曰。夫奚不若子產之治鄭。一年而負罰之過省。二年而刑殺之罪亡。三年而庫無拘人。故民歸之如水就下。愛之如孝子敬父母。子產病將死。國人皆吁嗟曰。誰可使

代子產死者乎。及其不免死也。士大夫哭之於朝。商賈哭之於市。農夫哭之於野。哭子產者。皆如喪父母。今竊聞夫子疾之時。則國人喜。活則國人皆駭。以死相賀。以生相恐。非暴而何哉。賜聞之。託法而治謂之暴。不戒致期謂之虐。不教而誅謂之賊。以身勝人謂之責。責者失身。賊者失臣。虐者失政。暴者失民。且賜聞居上位行此四者而不亡者。未之有也。於是季孫稽首謝曰。謹聞命矣。詩曰。載色載笑。匪怒伊教。

問者曰。夫智者何以樂於水也。曰。夫水者。緣理而行。（緣說苑雜言作循。句上有泉源潰潰不釋晝夜其似力者十二字。）不遺小間。似有智者。（有智劉作持平。）動而下之。（下之當從說苑作之下。校語舊本作下之。今從御覽五十九引乙正。）似有禮者。蹈深不疑。（說苑云赴千仞之淵而不疑。）似有勇者。漳汙而清。（漳障汙防古通。趙本作障。）與說苑雜言篇同。（春秋繁露山川頌作鄣防山而能清淨。鄣與障同。）似知命者。（句下又云不清以入鮮絜而出。）似善化者。歷險致遠。卒成不毀。（說苑云衆人取平。）品類以正。萬物得之則生。失之則死。（說苑云通潤天地趙校語四字藝文類聚御覽俱無。）似有德者。（句下又云淵淵深不可測。）天地以成。羣物以生。國家以甯。（說苑云通潤天地國家以成。）萬事以平。品物以正。此智者所以樂於水也。詩曰。思樂泮水。薄采其芹。魯侯戾止。在泮飲酒。水之謂也。（趙本作樂水之謂也。）

問者曰。夫仁者何以樂於山也。曰。夫山者。（句下說苑有巃嵸四字。）萬民之所瞻仰也。草木生焉。萬物植焉。（說苑萬作衆。植作立。）飛鳥集焉。（鳥集劉作禽萃。）走獸休焉。（句下劉有寶藏殖焉奇夫息焉青羣物而不倦焉十五字。）四方益取與焉。（說苑云四方並取而不限焉。）出雲道風從乎天地之閒。（從本或作從說苑云出雲風通氣於天地之閒。趙本作從乎天地之閒。校語從本或作從。）天地以成。國家以甯。（甯亦作成。）此仁者所以樂於山也。（趙校語御覽二十八引材用生焉寶藏植焉飛禽萃焉走獸伏焉青萬物而不倦有似乎仁人志士是仁者所以樂山也。）詩曰。太山巖巖。魯邦所瞻。（說苑引作魯侯是瞻。）樂山之謂也。

傳曰、晉文公嘗出亡。反國三行賞。而不及陶叔狐。呂氏春秋不苟論：無叔字。陶叔狐謂咎犯曰：吾從而亡十有一年。從下說苑復恩有君字。一作三。趙本作吾從君而亡。顏色黯黑。趙校語：說苑作黎黑。手足胼胝。今反國三行賞。而我不與焉。君其忘我乎。其有大過乎。子試爲我言之。咎犯言之文公曰、噫、我豈忘是子哉。高明至賢。志行全成。趙校語：說苑作德行全誠。湛我以道。湛與耽同。說我以仁。變化我行。昭明我名。校語：變化呂氏當賞篇作暴涘。明我下有名字。趙本作昭明我名。校語：變化呂氏當賞篇作暴涘。名字本皆脫。據呂氏補。使我爲成人者。吾以爲上賞。呂云輔我以養。導我以禮者。吾以爲上賞。恭我以禮。防我以義。語呂氏恭作防。防作諫。趙校本作防。防作恭。防作防。劉云勇藩援我、藩蕃古通。使我不爲非者。吾以爲次次賞。呂云教我以善。強我以賢者。吾以爲次次賞。趙校語：呂氏不字下有得字。勇猛強武。氣勢自御。劉云勇強禦難在前則處前。難在後則處後。免我危難之中者。吾以爲次。此吾字下。當從說苑補又字。呂氏所欲數舉。吾過者。吾以爲末賞也。則云拂吾趙本作吾又以爲次。校語本皆脫又字。呂氏作吾又以爲之次。今案文義。當有又字。補之。然勞苦之士次之。呂云若賞唐國之勞。則陶狐將爲首矣。詩曰、率履不越。趙本作率禮不越。遂視既發。今不內自訟過。不悅百姓。將何錫之哉。

夫詐人者曰、荀子非相詐人作安人。古今異情。其所以治亂異道。而衆人皆愚而無知。知。荀作說。陋而無度者也。於其所見。猶可欺也。況乎千歲之後乎。後。荀作傳。彼詐人者。門庭之閒猶挾欺。而況乎千歲之上乎。然則聖人何以不可欺也。曰聖人以己度人者也。以心度心。荀云：以人度人。以情度情。以類度類。古今一也。類不悖雖久同理。故性緣理而不迷也。荀云：鄉乎邪曲而不迷。觀乎雜物而不惑。夫五帝之前無傳人。非無賢人。久故也。五帝之中無傳政。非無善政。久故也。虞夏有傳政。虞夏。荀作禹湯。不如殷周之察也。周上荀無殷字。非無善政。久故也。夫傳者久則愈略。愈。荀作近。論下同。近則愈詳。略則舉大。詳則舉細。故愚者聞其大。不知其細。聞其細不知其大。荀云：愚者聞其略而不知其詳。聞其詳而不知其大也。是以

久而差。三王五帝。政之至也。詩曰、帝命不違。至于湯齊。趙校語。詩弨云。外傳作湯躋。禮記孔子閒居注。齊讀躋。言古今一也。

舜生於諸馮。遷於負夏。卒於鳴條。東夷之人也。文王生於岐周。卒於畢郢。西夷之人也。地之相去也、千有餘里。世之相後也、千有餘歲。然得志行乎中國。若合符節。孔子曰、先聖後聖。其揆一也。此二句。傳以爲孔子之辭。與孟子異。詩曰、帝命不違。至于湯齊。

孔子觀于周廟。荀子宥坐。以爲魯桓公之廟也。趙校語。荀子宥作於。周廟坐篇。家語三恕篇。淮南道應訓。皆作魯桓公之廟。有欹器焉。孔子問於守廟者曰。此謂何器也。謂。當從荀子作爲。趙本作此爲。荀子作爲。說苑敬愼篇亦同。今從之。對曰、此蓋爲宥座之器。宥。說苑敬愼作右。座。舊本作座。俗。今改正。下同。趙本作坐。與坐同。趙本作此。孔子曰。聞宥座。趙本作坐。器滿則覆。虛則欹。中則正。有之乎。對曰然。孔子使子路取水試之。荀子云。孔子顧謂弟子曰。弟子挹水而注之。滿則覆。中則正。虛則欹。孔子喟然而歎曰。嗚呼。呼下家語三恕有夫物二字。惡有滿而不覆者哉。子路曰、敢問持滿有道乎。孔子曰、持滿之道。抑而損。趙校語。淮南抑作揖。說苑作挹。之。子路曰、損之有道乎。孔子曰、德行寬裕者、守之以恭。土地廣大者、守之以儉。祿位尊盛者、守之以卑。人衆兵強者、守之以畏。聰明睿智者、守之以愚。博聞強記者、守之以淺。案按荀子云。聰明聖知。守之以愚。功被天下。守之以讓。勇力撫世。守之以怯。富有四海。守之以謙。說苑云。高而能下。滿而能虛。富而能儉。貴而能卑。智而能愚。勇而能怯。辯而能訥。博而能淺。明而能闇。並與此傳傳聞異辭。故詳載焉。夫是之謂抑而損之。抑荀作挹。挹抑。蓋古通家語云。此所謂損之又損之之道也。

詩曰、湯降不遲。聖敬日躋。

周公踐天子之位。踐。說苑尊賢作攝。七年。布衣之士。所贄而師者十人。贄上。荀子堯問有執字。趙校語。御覽四百七十四引。作執贄。所師見者十人。所友見者十三人。荀云。還贄而相見者三十人。還贄。尚書大傳作委贄。案按。當從荀及書傳。蓋三與十。文倒也。三本皆譌爲二。今據後傳校正。趙本作十二人。窮巷白屋。先見者、

四十九人。此句惟見說苑。趙本作窮巷白屋所先見。時進善百人。荀云。貌執之士百有餘人。楊注。執待也。以禮貌接待之。十人公卿之中也。三十人羣大夫之中也。百人羣士之中也。大傳云。其未執贄之士百。教士千人。荀云。欲言而請畢事者千有餘人。大傳我欲盡智得情者千人。宮朝者萬人。宮。說苑作官。荀趙本作官。朝者萬人。校語。御覽進善下教士下俱有者字。官舊作宮。據御覽改正。成王封伯禽於魯。趙本作當此之時。誠使周公驕而且吝。則天下賢士至者寡矣。成王封伯禽於魯。校語。此二十一字。舊本無據御覽引補。周公誡之曰。往矣。子無以魯國驕士。吾文王之子。武王之弟。成王之叔父也。楊倞云。周公先成王薨。未宜知成王之謐。此云成王。乃後人所加。說苑敬愼作今王。趙校語。荀子堯問篇。亦作成王。說苑敬愼篇。作今王。又相天下。趙本作又相天子。校語。本皆作下。今依說苑改。吾於天下亦不輕矣。然一沐三握髮。一飯三吐哺。猶恐失天下之士。吾聞德行寬裕。劉作廣大。守之以恭者榮。土地廣大。作博裕。守之以儉者安。祿位尊盛。守之以卑者貴。人衆兵強。守之以畏者勝。聰明睿智。守之以愚者善。劉作益。後傳作益。博聞強記。守之以淺者智。劉作廣。後傳作不溢。趙校語。御覽作廣。夫此六者。六下劉有守字。皆謙德也。夫貴爲天子。富有四海。由此德也。不謙而失天下亡其身者。桀紂是也。可不愼歟。故易有一道。大足以守天下。中足以守其國家。近足以守其身。趙校語。近御覽作小。謙之謂也。夫天道虧盈。說苑盈皆爲滿。而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。是以衣成則必缺裨。宮成則必缺隅。屋成則必加拙。劉作錯。趙校語。說苑無此句。示不成者。天道然也。易曰、謙亨君子有終吉。詩曰、湯降不遲。聖敬日躋。誠之哉。其無以魯國驕士也。

傳曰、子路盛服以見孔子。孔子曰。由疏疏者。荀子子道。作裾裾。楊注。衣服盛貌。說苑雜言作襜襜。家語三恕作褖褖。趙校語。疏疏。荀子子道篇作裾裾。說苑雜言篇作襜襜。家語作倨倨。三何也。昔者江於濆。濆讀曰岷。荀云。江出於嶓山。嶓與岷同也。趙校語。說苑作江水出於岷山。岷亦作嶓汶。此作濆。或亦音近借用。其始出也。不足以濫觴。不說苑作大。荀及家語云。其源可以濫觴。趙校語。不說苑作大。荀子作其源可以濫觴。及其至乎江之津也。不方舟。方荀作放。楊注云。放讀爲方。家語作舫。

不避風不可渡也。非其衆川之多歟。說苑衆川上有下流二字。荀及家語同。今汝衣服其盛。其當從說苑作甚。字之譌也。荀及家語作既。趙本作今汝衣服甚盛。校語。甚舊譌作其。今依說苑改。顏色充滿。天下有誰加汝哉。有誰。說苑作誰肯。荀子云。諫也。家語云以非告汝也。子路趨出。改服而入。蓋攝如也。攝如。本或作揖。非。荀云猶若。趙校語。毛本通津本攝作揖。荀子作蓋。猶若也。說苑作蓋。自如也。家語作蓋。自若也。孔子曰。由志之。吾語汝。夫愼於言者不譁。愼於行者不伐。荀云。並云奮於言者華。奮於行者伐。楊注。奮。猶振矜也。色知而有長者。長。荀作能。楊注。色知。謂所知見於顏色。有能謂自有其能。皆矜伐之意。說苑家語並以知爲智。趙校語。長三書皆作能。小人也。故君子知之爲知之。不知爲不知。言之要也。能之爲能之。不能爲不能。行之要也。此要。諸書作至。下文云行至則仁。言要則知。行要則仁。既知且仁。又何加哉。詩曰、湯降不遲。聖敬日躋。君子行不貴苟難。說不貴苟察。名不貴苟傳。惟其當之爲貴。夫負石而赴河。行之難爲者也。而申徒狄能之。君子不貴者。非禮義之中也。山淵平。天地比。楊注。荀子云。莊子曰。天與地卑。山與澤平。齊秦襲。襲。合也。入乎耳。出乎口。卽山出口也。司馬注。莊子有尾也。卵有毛。司馬云。毛氣成毛。羽氣成羽。雖胎卵未生。而毛羽之性以著。此說之難持者也。而鄧析惠施能之。鄧析。鄭大夫。爲駟歂所殺。惠施。梁相。與莊子同時。趙校語。析爲析之別體。君子不貴者。非禮義之中也。盜跖吟口。吟。咏。長在人口也。說苑作盜跖凶貪。名聲若日月。與舜禹俱傳而不息。君子不貴者。非禮義之中也。故君子行不貴苟難。說不貴苟察。名不貴苟傳。惟其當之爲貴。趙校語。亦見荀子不苟篇。詩曰、不競不絿。不剛不柔。趙本有言當之爲貴也六字。伯夷叔齊。目不視惡色。耳不聽惡聲。非其君不事。非其民不使。橫政之所出。橫民之所止。弗忍居也。思與鄉人居。若朝衣朝冠坐於塗炭也。故聞伯夷之風者。貪夫廉。懦夫有立志。至柳下惠則不然。不羞汚君。不辭小官。進不隱賢。必由其道。阨窮而不憫。遺佚而不怨。與鄉人居。愉愉然不去也。雖袒裼裸裎於我側。彼

安能浼我哉。故聞柳下惠之風。鄙夫寬。薄夫厚。至乎孔子去魯。遲遲乎其行也。可以去而去。可以止而止。去父母國之道也。伯夷、聖人之清者也。柳下惠、聖人之和者也。孔子、聖人之中者也。此傳言中。孟子言時。二義互相足也。詩曰。不競不絿。不剛不柔。中庸和通之謂也。

王者之等賦正事。田野什一。關市譏而不征。譏。荀子王制作幾。楊注云。呵察也。山林澤梁。以時入而不禁。荀云。以時征發。而不稅。注非時則禁。及相地而正壤。正壤。荀作衰政。注衰。差也。政讀爲征。趙校語。荀子王制篇作相地而衰政。楊倞注云。衰差也。初危反。政或讀爲征。理道而致貢。趙校語。荀作理道之遠近而致貢。萬物畢來。無有流滯。趙校語。荀作滯廢。此流亦當作留。以相通移。通移。荀作歸移。注歸讀爲饋。近者不隱其能。遠者不疾其勞。雖幽閒僻陋之國。莫不趨使而安樂之。夫是之謂王者之等賦正事。詩曰。敷政優優。百祿是遒。

孫卿與臨武君議兵於趙孝成王之前。荀子議兵注云。臨武君。蓋楚將。或曰即孫臏也。劉向敘云。孫卿至趙與孫臏議兵孝成王前。按史記年表。齊宣王二年。孫臏爲軍師。敗魏於馬陵。至趙孝成王元年。年代相遠。疑非也。王曰。敢問兵之要。臨武君曰。夫兵之要。上得天時。下得地利。議兵篇有觀敵之變。動一句。此似脫。後之發。先之至。此兵之要也。孫卿曰。不然。夫兵之要。在附親士民而已。戰之本在乎壹民。荀云。凡用兵攻戰。六馬不和。造父不能以致遠。弓矢不調。羿不能以中微。士民不親附。湯武不能以戰勝。由此觀之。要在於附親士民而已矣。臨武君曰。不然。夫兵之用。變故也。其所貴謀詐也。荀云。兵之所貴者。勢利也。所行者。變詐也。新序雜事。所行作所上。善用之者猶脫兔。荀云。感忽悠闇。新序但云奄忽。莫知其出。孫吳用之。孫。孫武。吳。吳王闔閭將也。無敵於天下。由此觀之。豈待親士民而後可哉。孫卿曰。不然。君趙本作子。校語。本或作君。荀子同。之所道者。諸侯之兵。謀臣之事也。臣之所道者。仁人之兵。聖王之事也。彼可詐者。必怠慢者也。句下。荀又有路亶者也四字。路亶。新序作落單。君臣上下之際。突然有離德者也。突。荀作滑。劉作渙。

趙校語：突，荀作滑，亂也。夫以跖而詐桀，荀劉並云：以桀詐桀。猶有工拙焉。以桀而詐堯，如以指撓沸，以卵投石，抱羽毛而赴烈火，入則燋也。燋與焦同，新序若羽蹈烈火，入則焦沒耳。夫何可詐也。且夫暴國將孰與至哉。彼其與至者、必欺其民。民之親我也，芬若椒蘭，歡如父子。荀劉子並作母。彼顧其上，顧上當補反字，從荀子。如懠毒蜂蠆之人，荀云若灼黦，若仇讐，人上疑脫於字。雖桀跖豈肯爲其所至惡賊其所至愛哉。是猶使人之子孫，自賊其父母也。彼則先覺其失，荀云彼必將來告之。何可詐哉。趙校語：荀作彼必將來告之，夫又何可詐也。且仁人之兵，聚則成卒，散則成列，延居荀子無居字，下同，新序延作鋋。則若莫邪之長刃，嬰之者斷，銳居銳，荀作兌，兌與銳同。則若莫邪之利鋒，當之者潰，圜趙本作圓。居則若邱山之不可移也，方居說苑作方止。則若磐石之不可拔也，觸之摧角折節而退爾。荀云：角摧案角鹿埵，隴種東籠而退耳。夫何可詐也。詩曰、武王載旆，荀子引作載發，趙本作武王載發，校語：舊本皆作施，案詩攷引作發，與荀子同，從之。有虔秉鉞，如火烈烈，則莫我敢曷。曷，害也。荀作遏，遏止也。趙校語：荀作遏。此謂湯武之兵也。孝成王避席仰首，趙校語：仰首當是抑首之誤。曰、寡人雖不敏，請依先生之兵也。

受命之士，正衣冠而立，儼然人望而信之。其次聞其言而信之。其次見其行而信之。既見其行，而衆皆不信，斯下矣。詩曰、愼爾言矣，謂爾不信。

昔者不出戶而知天下，不窺牖而見天道。非目能視乎千里之前，非耳能聞乎千里之外，以己之情量之也。己惡饑寒焉，則知天下之欲衣食也。己惡勞苦焉，則知天下之欲安佚也。己惡衰乏焉，則知天下之欲富足也。知此三者，聖王之所以不降席而匡天下，故君子之道，忠恕而已矣。夫處饑渴，苦血氣困，趙本作因。寒暑，動肌膚，此四者，民之大害也。害不除，不趙本作未。可教御也。四體不掩，則鮮仁人。五藏空虛，則無立士。故先

王之法。天子親耕。后妃親蠶。先天下憂衣與食也。詩曰、父母何嘗。心之憂矣。之子無裳。

凡傳三十有八。

韓詩外傳卷第四

紂作炮烙之刑。趙校語。江鄰幾雜志引陳和叔云。韓詩作炮烙。漢書作炮格。案今漢書亦作炮烙。段氏玉裁云。格字是。作烙皆譌。王子比干曰。主暴不諫。非忠也。畏死不言。非勇也。見過即諫。即新序節士作則。下同。不用即死。忠之至也。遂諫。遂下。序有進字。三日不去朝。紂囚殺之。囚序作因。詩曰。昊天大憮。予愼無辜。

桀爲酒池。此事當與前傳互證。可以運舟。糟邱足以望十里。節士篇七里譌。而牛飲者三千人。關龍逢進諫曰。古之人君。身行禮義。愛民節財。故國安而身壽。今君用財若無窮。殺人若恐弗勝。序云。用人若恐不能死。君若弗革。天殃必降。而誅必至矣。君其革之。立而不去朝。趙校語。去本或譌作及。今從毛本。桀囚而殺之。殺序作拘。君子聞之曰。天之命也。序云天之命矣。夫趙本作天之命矣。詩曰。昊天大憮。予愼無辜。句下序又云無辜而死。不亦哀乎。

有大忠者。有次忠者。有下忠者。有國賊者。以道覆君而化之。道覆。荀子臣道作德復。楊注云。復。報也。周禮宰夫掌諸臣之復。是謂大忠也。以德調君而輔之。輔。荀子補。作補。是謂次忠也。以是諫非而怨之。是字據荀子補。怨。荀作怒。趙本作以是諫非而死之。校語。本作以諫非君而怨之。譌據御覽四百十八引改正。是謂下忠也。不恤乎公道之達義。之字疑衍。荀云。不恤君之榮辱。不恤國之臧否。偷合苟同。荀作容。以持祿養交者。交字亦據荀子補。趙本無交字。校語。疑脫一交字。是謂國賊也。若周公之於成王。可謂大忠也。管仲之於桓公。可謂次忠也。子胥之於夫差。可謂下忠也。曹觸龍之於紂。案按紂當爲桀。說苑敬愼篇云。桀不修禹之道。毀壞辟法。裂絕世祀。其左師觸龍者。諂諛不止。湯誅桀。觸龍身死。楊倞以此云紂。未知孰是。似迂。可謂國賊也。皆人臣之所爲也。吉凶賢不肖之効也。詩曰。匪其止共。趙校語。通津本作共。下同。惟王之卬。

哀公問取人。孔子曰。無取健。家語五儀作無取捷。作無取佞。荀子哀公作詘說苑尊賢作拮。家語云。無取鉗鉗。無取口讒。讒荀作哼。楊注哼與諄同。方言。齊魯凡相疾惡謂之諄。家語注。哼哼多言也。說苑作銳。趙校語。荀子哀公篇。佞。荀云貪也。劉云必欲作詘。讒作詘。家語五儀解。佞作鉗。說苑尊賢篇。讒作銳。楊倞引說苑。又作敿。健、驕也。兼人。不可以爲法也。佞、諂也。荀云詘亂也。劉云。拮者。太給利不可盡用也。讒、誕也。劉云。口銳者多誕而寡信。後恐不驗也。趙本作口讒誕也。校語。本皆脫口字。據楊倞注引補。故弓調然後求勁焉。馬服然後求良焉。士信慤而後求知焉。趙校語。三書知下皆有能字。下同。士不信焉。焉荀作慤。又多知而又多譬之豺狼。趙本作譬之豺狼與。校語。本或有狼無與字。據說苑兩字皆有。從之。其難以身近也。周書曰。爲虎傅翼也。不亦殆乎。趙校語。周書寤敿解云。無虎傅翼。將飛入邑。擇人而食。韓非難勢篇。亦引之。詩曰。匪其止共。惟王之卬。言其不恭其職事。而病其主也。

齊桓公獨以管仲謀伐莒。語。以與也。古以與通用。趙校而國人知之。桓公謂管仲曰。寡人獨爲仲父言。而國人知之。何也。管仲曰。意若疑者。趙校語。國中有聖人乎。今東郭牙安在。管子小問。作東郭郵。說苑權謀作東郭垂。趙校語。說苑權謀篇。作東郭垂。桓公顧曰。在此。管仲曰。子有言乎。東郭牙曰。然。管仲曰。子何以知之。曰。臣聞君子有三色。是以知之。管仲曰。何謂三色。曰。歡忻樂說。管云。欣然喜樂。鐘鼓之色也。愁悴哀憂。管云。淵然清靜。衰絰之色也。猛厲充實。管云。瘳然充滿。兵革之色也。是以知之。管仲曰。何以知其莒也。對曰。君東面而指。趙校語。通津本。下有南字。東面。呂覽審應說苑權謀並作舉臂。口張而不掩。舌舉而不下。呂云。呿而不唫。唫。閉口。呿。開口也。是以知其莒也。桓公曰。善。趙校語。毛本。通津本。此下有詩曰他人有心。予忖度之十字。今案若非衍。則當分兩條。東郭先生曰。目者、心之符也。言者、行之指也。夫知者之於人也。未嘗求知而後能之。趙本作知。也。觀容貌。察氣志。定取舍。而人情畢矣。詩曰。他人有心。予忖度之。

今有堅甲利兵。不足以施敵破虜。弓良矢調。不足射遠中微。與無兵等爾。有民不足強用嚴敵。與無民等

爾。故磐趙本作盤。石千里。不爲有地。愚民百萬。不爲有民。詩曰、維南有箕。不可以簸揚。維北有斗、不可以挹酒漿。

傳曰、舜彈五絃之琴。以歌南風而天下治。周平公酒不離於前。鐘石不解於懸。而宇內亦治。匹夫百畝一室。不遑啓處。無所移之也。夫以一人而兼聽天下。其日有餘而下治。是使人爲之也。夫擅使人之權。而不能制衆於下。則在位者、非其人也。詩曰、維南有箕。不可以簸揚。維北有斗。不可以挹酒漿。言有位無其事也。

齊桓公伐山戎。史記燕世家莊公十七年。山戎來侵我。齊桓公救燕。遂北伐山戎而還。宋按。春秋莊二十年冬。齊人伐戎。疑卽此也。其道過燕。燕君送之出境。送。說苑貴德作逆。下同。按世家亦云。燕君送齊桓公出境。說苑作逆。疑誤。桓公問管仲曰。諸侯相送。固出境乎。管仲曰。非天子不出境。桓公曰、然。然說苑有則燕君三字。畏而失禮也。寡人不可使燕失禮。乃割燕君所至之地以與之。世家。與作予。義同。正義。括地志云。燕留故城。在滄州長蘆縣東北十七里。卽齊桓公割燕君所至地與燕。因築此城。故名燕留。諸侯聞之。皆朝於齊。詩曰、靜恭爾位。好是正直。作靜。與詩攷合。從之下同。神之聽之。介爾景福。

韶用干戚。非至樂也。舜兼二女。非達禮也。封黃帝之子十九人。非法義也。往田號泣。非盡命也。以人觀之、則是也。以法量之。則未也。禮曰、禮儀三百。威儀三千。詩曰、靜恭爾位。正直是與。神之聽之。式穀以女。禮者、治辯之極也。強國之本也。威行之道也。功名之統也。荀子議兵。統作摠。王公由之。所以一天下也。不由之、所以隕社稷也。是故堅甲利兵、不足以爲武。武荀作勝。高城深池。不足以爲固。嚴令繁刑。不足以爲威。由其道則

行。不由其道則廢。昔趙本作若楚人蛟革犀兕以爲甲。堅如金石。堅荀作鞏堅貌鞏宛如鉅蚘。慘若蜂蠆。宛如鉅蚘慘荀作宛鉅鐵鉇楊注。宛地名。大剛曰。鉅鉇與鐻同。矛也。方言。自關而西謂之矛。吳揚之閒謂之鐻。言宛地出此剛鐵爲矛。中人慘毒。有如蜂蠆也。趙校語。荀子議兵篇作宛鉅鐵鉇。史記禮書作宛之鉅鐵。慘史作施鐻。施似因上鉇字譌。輕利剛疾。剛疾荀作剽遫。荀作僄遫。趙校語。史記卒如飄風。然兵殆於垂沙。楊云。垂沙地名。未詳所在。漢書地理志。沛郡有垂鄉。趙校語。史作沙。唐子死。荀云。唐蔑也。注。史記楚懷王二十八年。秦與齊韓魏共攻楚。殺楚將唐昧。昧與蔑同。趙校語。荀作唐蔑。死。史作唐昧死。昧同蔑。莊蹻起。楊云。莊蹻。楚王欲伐越。莊子曰。臣患日能見百步。而不能見其睫。王之兵敗於齊晉。莊蹻爲盜境內。吏不能禁。而欲伐越。此智之如目也。楚分爲三四者。此豈無堅甲利兵也哉。所以統之校語。荀作其所以統之者。史同。非其道故也。汝淮以爲險。淮荀作潁校語。兩書作潁。江漢以爲池。緣之以方城。限之以鄧林。然秦師至於鄢郢。舉若振槁然。趙校語。於荀作而字。則連舉字爲句。是豈無固塞限險也哉。限險荀作隘阻。趙校語。限險。荀作隘阻。史作險阻。其所以統之者。非其道故也。紂殺比干。殺荀作剖。而囚箕子。爲炮烙之刑。殺戮無時。羣下愁怨。皆莫冀其命。冀作必。趙校語。冀。荀作然周師至。令不行乎左右。而史作是。趙校語。豈其無嚴令繁刑也哉。其所以統之者非其道故也。若夫明道而分均之。分均。諸本文倒。今據荀子校正。均與鈞同。趙本作均。分之。校語。荀作分鈞之。誠愛而時使之。則語。毛本作則。下之應上。應荀作和。如影響矣。有不由命。然後俟之以刑。俟荀作誅。刑一人而天下服。下不非其上。非荀作郵。知罪在己也。是以刑罰競消。而威行如流者。競消。荀作省。又無行如二字。趙校語。荀作是故刑罰省而威流。趙無他、由是道故也。趙校語。是道兩書作其道。詩曰、自東自西。自南自北。無思不服。如是則近者歌謳之。遠者赴趨之。荀云。近者歌謳而樂之。遠者竭蹷而趨之。幽閒僻陋之國。莫不趨使而安樂之。若赤子之歸慈母者。何也。仁刑義立。教誠愛深。禮樂交通。故也。詩曰、禮儀趙本作義。卒度。笑語卒獲。君子者、子字疑衍。荀子君道云。請問爲人君也。下文亦云。趙本作君人者。以禮分施。均徧而不偏。臣句下父子兄弟夫妻同。以禮事君。忠順而不解。

荀作懈下同父寬惠而有禮子敬愛而致恭荀作恭作父兄慈愛而見友弟敬訕而不竭荀作竭趙校語荀作荀荀子君道篇作不荀夫臨照而有別荀云致功而不流致臨而有辯趙校語荀作夫致功而不流致臨而有辨妻柔順而聽從若夫行之而不中道卽恐懼而自竦趙校語荀作夫有禮則順從聽侍夫無禮則恐懼而自竦也趙本作此道無禮則恐懼而自竦也此婦道也荀云夫有禮則柔從聽侍夫無禮則恐懼而自竦也校語舊本作此婦道也案上文君臣父子兄弟夫妻竝舉不應單結婦道林本改婦爲全亦以臆改今從荀子刪偏立則亂具立則治趙本作偏立卽亂具立卽治校語具荀作俱請問兼能之奈何曰審禮理禮本皆作理今據荀子校正下先王審理同昔者先王審禮以惠天下故德及天地動無不當夫君子恭而不難敬而不鞏楊云恭而安敬而不過於拘也貧窮而不約富貴而不驕應變而不窮審之禮也故君子於禮也敬而安之其於事也經而不失經荀作徑趙校語經他書作徑案經亦訓徑其於人也寬裕寡怨而弗阿其於儀也修趙本作脩飾而不危脩上荀有謹字其應變也齊給便捷而不累累荀作惑其於百官伎藝之人也不與諍能諍當從荀子爲趙本作爭而致用其功其於天地萬物也不拂其所而謹財其盛荀云不務說其所以然而致善用其財趙本作不說其所然謹財其盛校語荀作不務說其所以然而致善用其材案所字當有其待上也忠順而不解其使下也均徧而不偏其於交遊也緣類而有義其於鄉曲也容而不亂是故窮則有名通則有功仁義兼覆天下而不窮義荀作厚窮作閔趙校語仁義荀作仁厚又不窮作不閔明通天地通荀趙本作明通趙校語仁作達理天地之理萬變而不疑血氣平和趙校語荀作和平志意廣大行義塞天地仁知之極也夫是謂先王趙校語荀作夫是之謂聖人審之禮也若是則老者安之少者懷之朋友信之如赤子之歸慈母也曰仁刑義立教誠愛深禮樂交通故也詩曰禮儀趙本作義卒度笑語卒獲

晏子聘魯宋按春秋齊使聘魯自襄二十七年慶封之後於經更無所見蓋諸子之寓言也上堂則趨授玉則跪子貢怪之問孔子曰晏子知禮

乎。今者晏子來聘魯。上堂則趨。授玉則跪。何也。孔子曰。其有方矣。待其見我。我將問焉。俄而晏子至。孔子問之。晏子對曰。夫上堂之禮。君行一、臣行二。今君行疾。臣敢不趨乎。今君之授幣也卑。臣敢不跪乎。孔子曰、善。禮中又有禮。賜、寡使也。何足以識禮也。詩曰、禮儀趙本作義。卒度。笑語卒獲。晏子之謂也。

古者八家而井田。方里爲一井。趙本作方里而爲井。校語。林本。通津本。作方里爲一井。廣三百步長三百步爲一里。其田九百畝。廣一步長百步。趙本作廣一步長一步。爲一畝。廣百步長百步爲百畝。八家爲鄰。家得百畝。餘夫各得二十五畝。家爲公田十畝。餘二十畝。共爲廬舍。各得二畝半。八家相保。出入更守。疾病相憂。患難相救。有無相貸。飲食相召。嫁娶相謀。漁獵分得。仁恩施行。是以其民和親而相好。詩曰、中田有廬。疆場有瓜。今或不然。令民相伍。有罪相伺。有刑相舉。使搆造怨仇、而民相殘。傷和睦之心。賊仁恩。害士化。士字。宜當爲上。所和者寡。欲敗者多。趙本作欲敗者巨。校語。一作多。於仁道泯焉。詩曰、其何能淑。載胥及溺。

天子不言多少。諸侯不言利害。大夫不言得喪。士不言通財貨。不爲賈道。荀子大略。無此句。上句通上。亦無言字。故駟馬之家。不恃雞豚之息。荀云。錯質之臣。不息雞豚。趙本作不時。雞豚之息。校語。毛本不時作不恃。伐冰之家。不圖牛羊之入。荀云。有國之君。不息牛羊。千乘之君。不通貨財。冢卿不修幣施。疑。荀無施字。大夫不爲場圃。委積之臣。不貪市井之利。荀云。從士以上。皆羞利而不與民爭業。樂分施而恥藏。是以貧窮有所懽。而孤寡有所措其手足也。措。荀作窴。又無足字。詩曰、彼有遺秉。此有滯穗。伊寡婦之利。

人主欲得善射及遠中微。及。荀子君道。亦作剔。則懸貴爵重賞以招致之。內不阿子弟。外不隱遠人。能中是者取之。是豈不致之之道也哉。荀云。是豈不必得之之道也哉。諸本下之皆作人。今從荀子校正。致上仍疑脫必字。本或作謂之大道非。趙本作是豈不致人之道也哉。校語。荀子君道篇作是

豈不必得之之道也哉。雖聖人弗能易也。今欲治國馭民。調一上下。一荀作壹同。將內以固城。外以拒難。治則制人。人弗能制。亂則危削。削荀作辱。滅亡可立待也。然而求卿相輔佐。獨不如是之公。惟便辟比己之用。辟荀作嬖。嬖下又有親字。比諸本作以。誤。趙本作惟便辟親比己之是用。校語。親比二字。舊譌作以。今從荀子改。此下本亦作親比。又用是舊倒。今乙正。是豈不獨過矣。荀云。豈不過甚矣哉。一本獨作謂。矣作乎。並非。趙本作豈不過乎。故有社稷。莫不欲安。俄則危矣。莫不欲存。俄則亡矣。古之國千餘。今無數十。荀云古有萬國。今有數十焉。其故何也。荀作是。無他故。莫不失於是也。故明主有私人以百金名珠玉。荀作金石珠玉。疑名爲石之譌。百蓋美文也。趙本作以金石珠玉。校語。舊作以百金名珠玉。譌。今從荀子刪正。而無私以官職事業者。何也。趙校語。者。荀作是。曰。本不利所私也。私。諸本作詐。今從荀子校正。趙本作亦曰本不利於所私也。校語。於字舊缺。依荀子補。彼不能而主使之。是闇主也。臣不能而爲之。是詐臣也。主闇於上。臣詐於下。滅亡無日矣。俱害之道也。故惟明主能愛其所愛。闇主則必危其所愛。夫文王非無便辟親比己者。超然乃舉太公於舟人而用之。舟荀作州。疑州字譌。趙校語。舟人。荀作州人。豈私之哉。以爲親邪。則異族之人也。荀云。周姬姓也。而彼異姓也。以爲故耶。則未嘗相識也。以爲姣好邪。姣好。荀作好麗。則太公年七十二。齷然而齒墮矣。齷。讀曰喔。無齒也。荀作齷同。然而用之者。文王欲立貴道。欲白貴名。兼制天下。以惠中國。而不可以獨。趙校語。荀有也字。故舉是人而用之。貴道果立。貴名果白。兼制天下。立國七十一。姬姓獨居五十三。一三諸本並譌爲二。今從荀子校正。趙本作五十二。校語。荀作五十三。人。周之子孫。苟不狂惑。莫不爲天下顯諸侯。夫是之謂能愛其所愛矣。故惟明主能愛其所愛。闇主必危其所愛。此之謂也。大雅曰、貽厥孫謀。以燕翼子。趙校語。當有愛其所愛之謂也一句。小雅曰、死喪無日。無幾相見。危其所愛之謂也。

問者不告。告者勿問。荀子勸學。者上。并有楮字。楊注。楮。與苦同。謂惡也。蠢也。非禮義也。此文未備。趙本作問楮者不告。告楮者勿問。校語。兩楮字本皆脫。今案無此二字。即非辭。今據荀子

勸學篇補。楊倞注云。楛。惡也。問楛。謂所問非禮義也。有諍氣者勿與論。諍。荀作爭。論。作辯。必由其道至。然後接之。非其道則避之。故禮恭。然後可與言道之方。辭順。然後可與言道之理。色從。然後可與言道之極也。極。荀作致。楊注。致。極也。趙校語。荀作致。故未可與言而言。謂之瞽。瞽。荀作傲。趙校語同。可與言而不與言。謂之隱。趙本作可與言而不與之言。謂之隱。校語。荀有不觀顏色而言謂之瞽一句。君子不瞽。君子上。荀有不觀顏色而言謂之瞽九字。又云。君子不傲不隱不瞽。謹順其身。此既以傲爲瞽。則不瞽下疑脫不隱二字也。趙本作君子不瞽不隱。校語。二字舊脫。依荀子補。言謹其序。諸本謹下有愼字。衍。趙本作言謹愼其序。校語。荀作謹順其身。無言字。毛本無愼字。詩曰、彼交匪紓。荀引采菽作匪交匪紓。楊注。匪交當爲彼交。天子所予。言必交吾志。然後予。

子爲親隱。義不得正。君誅不義。仁不得愛。雖違仁害義。法在其中矣。詩曰、優哉游哉。亦是戾矣。

齊桓公問於管仲曰。王者何貴。曰貴天。桓公仰而視天。管仲曰。所謂天、非蒼莽之天也。說苑建本。作蒼蒼莽莽。王者以百姓爲天。百姓與之則安。輔之則強。非之則危。倍之則亡。倍。劉作背。同。詩曰、民之無良。相怨一方。民皆居一方而怨。其上不亡者。未之有也。

善御者不忘其馬。善射者不忘其弓。善爲上者不忘其下。誠愛而利之。四海之內。闔若一家。不愛而利。子或殺父。而況天下乎。詩曰、民之無良。相怨一方。

出則爲宗族患。入則爲鄉黨。趙本作里。憂。詩曰、如蠻如髦。我是用憂。小人之行也。說在後第二十三傳。

有君不能事。有君上。荀子法行有君子有三怨五字。家語以此名篇。有臣欲其忠。欲。荀作求。下忠字同。忠作使。有父不能事。父。荀作親。事作報。家語作孝。有子欲其孝。孝。家語作報。有兄不能敬。有弟欲其從令。從。荀作聽。家語則作順。而下無令字。詩曰、受爵不讓。至於已斯亡。言能知於人。而

不能自知也。

夫當世之愚飾邪說。文姦言以亂天下。荀子非十二子。以下有梟字。欺惑衆愚。使混然不知是非治亂之所存者。則是范雎。字叔。游魏人。相秦昭王。封應侯。魏牟。楊倞云。牟魏公子。封於中山。漢書藝文志。道家有公子牟四篇。莊子有公子牟。莊子之言。以折公孫龍。則與莊子同時也。又列子。稱公子牟解公孫龍之言。龍平原君之客。而張湛以牟爲文侯子。據年代非也。田文。齊靖郭君田嬰庶子。代立於薛。爲孟嘗君。莊周。蒙人。嘗爲漆園吏。按范雎田文莊周。并荀子非十二子篇所無。而有它囂陳仲史鰌。與此不同。愼到。齊宣王時處士。其術本黃老。歸刑名。先申韓。著書四十一篇。田駢。亦齊人。遊稷下。著書十五篇。墨翟。宋人。著書三十五篇。號墨子。宋鈃。鈃子作宋牼。鈃讀曰牼。牼宋人。孟子。外傳去子。思孟子。以一本作務自爲工。趙本作務自爲功。荀卿非十二子。以爲十子。此大儒之通識。皆順非而澤。聞見雜博。然而不師上古。不法先王。按往舊造說。務而自功。趙本作務自爲功。說皆不足合道無所遇。二人相從。按荀書。自它囂魏牟已下。十二子。並兩兩一類。故傳亦云二人。二或作而非。趙本作而人相從。故曰。十子者之工說。說皆不足合大道。美風俗。治紀綱。趙本作治綱紀。然其持之各有故。言之皆有理。荀作成。此有字。足以欺惑衆愚。交亂樸鄙。則是十子之罪也。若夫總方略。一統類。一壹同。齊言行。羣天下之英傑。告之以大道。荀作太古。教之以至順。奧窔之間。釋宮。西南隅謂之奧。東南隅謂之窔。諸本奧皆作隩。窔或誤爲要。并從荀子校正。趙本作隩窔。衽席之上。衽。荀作簟。簡然聖王之文具。簡。荀作斂。趙校語。荀作斂。然沛然平世之俗起。沛。荀作佛。楊云。佛讀爲勃。趙校語。荀作佛然。佛讀爲勃。工說者、不能入也。工說荀作六說。亦據十二子。二人爲一說也。此傳所不從。十子者、不能親也。無置錐之地。而王公不能與爭名。則是聖人之未得志者也。志。荀作勢。仲尼是也。仲尼下。荀有子弓。趙校語同。舜禹是也。句上荀有養長生民。兼利天下。通達之屬。莫不服從。六說者。立息。十二子者。遷化。則聖人之得勢者。三十四字。此疑有脫漏。趙本作一天下。財萬物。長養人民。兼利天下。通達之屬。莫不從服。工說者。立息。十子者。遷化。則聖人之得勢者。舜禹是也。校語。工。荀作六。此依前作工。下荀有二字。此不當有。共據荀子文補三十九字。仁人將何務哉。上法舜禹之制。下則仲尼之義。以

務息十子之說。如是者仁人之事畢矣。天下之害除矣。聖人之迹著矣。詩曰、雨雪瀌瀌。見晛聿消。聿本一作日。趙本作應應。校語。應應本作瀌瀌。聿毛本作日。今皆從詩改正。

君子大心則敬天而道。荀子不苟篇作則天而道。無敬字。疑彼爲脫。趙校語。荀子不苟無敬字。此書則皆作則。古則則雖通。案文勢作則爲是。小心則畏義而節。知則明達而類。達荀作通。下同。愚則端慤而法。喜則和而治。治楊注荀子作理。憂則靜而違。達則甯而容。甯荀作文。窮則約而詳。約諸本作納。今從荀子校正。趙本作窮則納而詳。校語。荀作達則文而明。窮則約而詳。此納字似譌。小人大心則慢而暴。小心則淫而傾。知則攫盜而漸。楊注漸進也。謂貪利不止。本或作徼者。非。此以上十一則字。荀並作則。本亦或作則。則則通。愚則毒賊而亂。喜則輕易而快。荀無易字。疑此爲衍。快荀作翽。翽與懫同。急也。趙校語。荀作翽。憂則挫而懾。達則驕而偏。窮則棄而累。累荀作儽。楊注。儽當爲濕。濕憂也。字書無儽字。趙校語。荀作傈。楊云。當爲濕。其肢體之序。與禽獸同節。言語之暴。與蠻夷不殊。出則爲宗族患。入則爲鄉里憂。詩曰、如蠻如髦。我是用憂。自出則爲宗族患至此五句。并已見前第二十傳。疑彼傳小人之行也五字。當繫此傳之末。而其餘爲衍也。

傳曰、愛由情出謂之仁。節愛理宜謂之義。致愛恭謹謂之禮。文禮謂之容。禮容之義生。以治爲法。本一作禮容之美。自足以爲治。疑。趙本作禮容之美。自足以爲治。故其言可以爲民道。道下本有故字。衍。民從是言也。行可以爲民法。民從是行也。書之於策傳之於志語。趙本無語字。萬世子子孫孫道而不舍。由之則治。失之則亂。由之則生。失之則死。今夫肢體之序。與禽獸同節。言語之暴。與蠻夷不殊。混然無道。此明王聖主之所罪。詩曰、如蠻如髦。我是用憂。

客有說春申君者曰。湯以七十里。文王百里。皆兼天下一海內。戰國策云。湯以亳。文王以鄗。皆不過百里而有天下。今夫孫子者。天下之賢人也。君藉之百里之勢。臣竊以爲不便於君。若何。春申君曰、善。於是使人謝孫子。此下當從策。重孫子二字。趙

本重孫子二字。校語。舊本孫子不重。今案文義補。去而之趙。趙以爲上卿。後語作上客。客又說春申君曰。昔伊尹去夏之殷。殷王而夏亡。管仲去魯而入齊。魯弱而齊強。由是觀之。夫賢者之所在。其君未嘗不善也。善。策作榮。今孫子天下之賢人。何謂趙校語。當作爲。辭而去。春申君又云善。於是使請孫子。使下。策有人字。孫子因爲書謝之。爲書。諸本皆譌作僞。今從楚策校正之。疑即曰字之誤。或之下別脫趙校語。毛本作因爲書謝曰。校語。舊本作僞喜謝之。譌。今依楚策改正。鄙語曰。本提行誤。癘憐王。此不恭之語也。雖然。不可不審也。然字。據策補正。又審下。策有察字。趙校語。舊脫然字。今據楚策補。韓非姦劫弑君篇。亦有。此比爲劫殺死亡之主者也。策無比字。者作言。趙本此爲劫殺死亡之主言也。校語。舊本此下衍比字。據楚策作此。爲。韓非作此謂。又言字。舊本作者。今依韓非改。夫人主年少而放。放。策作無術法以知奸。即大臣以專斷圖私。策無此以字。專作主。圖作國。言專斷其國事也。私字屬下句。以禁誅於己也。故捨賢長。捨。策作殺。而立幼弱。廢正直而用不善。直。策作適。善作義。是。疑此譌。趙本作廢正適而立不義。校語。舊本作廢正直而亡不善。毛本亡作用。今據楚策改。故春秋之志曰。楚王之子圍聘於鄭。未出境。聞王疾。返問疾。遂以冠纓絞王而殺之。因自立。齊崔杼之妻美。莊公通之。通之下。策有崔杼帥其君黨而攻莊公。莊公請與分國十六字。此脫。趙本有崔杼帥其黨而攻莊公。公請與分國。校語。以上十四字。舊本脫。今依楚策補。崔杼不許。欲自刃於廟。廟下。策仍有崔杼不許四字。趙本有崔子又不許五字。校語。五字。舊本脫。今依楚策補。而立其弟景公。近世所見。李兌用趙。餓主父於沙邱。百日而殺之。淖齒用齊。擢閔王之筋。而懸之於廟。廟下。策有梁字。趙本作而懸之於廟梁。校語。舊無梁字。依兩書補。宿昔而殺之。昔。策作夕。殺之作死。夕昔古通。趙校語。殺之。兩書皆作死。夫癘。雖癰腫痂疵。痂疵。策作胞疾。趙校語。舊作疵。譌韓非痂疕。遠。策作前。上比遠世。未至絞頸。頸。策作纓。射股也。下比近世。未至擢筋餓死也。夫劫殺死亡之主。心之憂勞。趙校語。韓非作懼。形之苦痛。策作困苦。必甚於癘矣。由此觀之。癘雖憐王可也。因爲賦曰。璇玉瑤珠。璇。讀曰瓊。赤玉也。瑤。美石。策作

寶珍不知佩雜布與錦作褌衣與絲不知異閭婾子都閭婾梁王魏嬰之美女婾策作姝之策作隨珠不知貴雜布粗布策作褐衣與絲不知異趙本校語子都楚策作子奢荀子賦篇同嫫母力父是之喜嫫母黃帝時醜女力父未聞賦篇喜作嘉非楚策云嫫母求之又甚喜之趙本校語力父荀子同楊倞云未詳楚策作嫫母求之又甚喜之以盲爲明盲策作矇以聾爲聰以是爲非安賦篇作以危爲趙本校語同以吉爲凶嗚呼上天曷維其同詩曰上帝甚蹈無自瘵焉蹈諸本作慆策引作神焉作也趙本作慆校語楚策作上天甚神無自瘵也

南苗亦狩之鞮亦狩一本作獸鞮韓同猶犬羊也趙本作南苗異獸之鞮校語異獸本多作亦狩今依毛本古狩字亦與獸通用鞮字亦疑譌與下二句皆難曉與之於人猶死之藥也疑安舊移趙本作侈質習貫易性習然也趙本作而然也夫狂者自齕忘其非惙豪也趙校語惙諸本誤作揭揭舊譌今改正飯土而忘其非粱飯也然則楚之狂者楚言齊之狂者齊言習使然也夫習之於人微而著深而固是暢於筋骨貞於膠漆是以君子務爲學也詩曰既見君子德音孔膠

孟子曰仁人心也義人路也舍其路弗由放其心而弗求人有雞犬放則知求之有放心而不知求其於心爲不若求雞犬哉趙本無求字校語不若下本多有求字毛本無今案無求字義長不知類之甚矣悲夫終亦必亡而已矣故學問之道無他焉求其放心而已詩曰中心藏之何日忘之

道雖近荀子修身作爾不行不至事雖小不爲不成日日多者出入不遠矣荀云其爲人也多暇日者其出入不遠矣疑此有脫譌趙本作暇日多者出入不遠矣校語暇日舊本作日日毛本作自用多者更妄改案荀子修身篇云其爲人也多暇日者其出入不遠矣則作暇日爲是夫巧弓之見手也趙校語之見毛本作在此傅角被筋膠漆之和卽可以爲萬乘之寶也及其被手趙校語毛本彼手俱未詳而賈不數銖人同材均而貴賤相萬者盡性致志也性本一作心趙本作心詩曰中心藏之何日忘之

傳曰誠惡惡之刑之本趙本作知刑之本校語知本皆作之今從元本下同誠善善之敬之本惡之善之之本一作知惟誠感神非惟舊作彼者趙校語惟舊作彼從元本達乎民心知刑敬之本諸本並脫敬字趙校語舊脫敬字今從元本下句則字皆據元本增補不怒而威趙本作則不怒而威不言而信誠德之主趙本作德之主也校語也字舊無亦據元本補詩曰鼓鐘于宮聲聞于外趙本作鼜鼓于宮校語鼜鼓毛本作鼓鐘下一條仍作鼜鼓知此條必後人依今詩改也詩攷雖不載故當依衆家本

孔子見客客去顏淵曰客仁也孔子曰恨兮其心恨疑當爲很顙兮其口仁則吾不知也言之所聚也顏淵蹙然趙校語蹙林本通津本作蹴變色曰良玉度尺雖有十仞之土不能掩其光良珠度寸雖有百仞之水不能掩其瑩夫形體也色心也閔閔乎其薄也苟有温良在中則眉睫與之矣與本一作著趙本作著疵瑕在中則眉睫不能匿之詩曰鼓鐘于宮聲聞于外趙本作鼜鼓于宮下同

僞詐不可長空虛不可守朽木不可雕情亡不可久詩曰鼓鐘于宮聲聞于外言有中者必能見外也所謂庸人者口不能道乎善言心不能知先王之法苟子哀公云心不知色色楊注謂以己色觀彼之色知其所好惡也次戴禮五義作忌不邑邑動作而不知所務動作苟作勤行戴作動行止立而不知所定立苟作交楊注謂接待於物也日選於物而不知所貴不知選賢人善士而託其身焉從物而流而苟作如而如古通趙校語苟子哀公篇家語五儀解皆作如流不知所歸五藏爲政五藏當從苟戴作五鑿五鑿相攘政苟作正正政亦古通趙校語大戴哀公問五義五藏作五鑿苟同心從而壞遂不反是以動而形危靜則名辱詩曰之子無良二三其德

客有見周公者說苑指武以爲齊人王滿生呂覽審應則云傍書趙校語呂氏春秋重言篇客作勝書說苑指武篇作王滿生語略同應之於門曰何以道旦也客曰在外卽言外在內卽言內入乎將毋周公曰請入客曰立卽言義坐則作卽言仁說苑云言大事者坐言小事者倚坐

乎將毋．周公曰、請坐．客曰、疾言則翕翕．徐言則不聞．呂覽云．廷小人衆．徐言則不聞疾言則人知之．言乎將毋．周公唯唯．旦也喻．諸本並誤作喻趙本作踰．明日興師而誅管蔡．說苑云．若呂覽則指說肥紂也．故客善以不言之說．周公善聽不言之說．若周公可謂能聽微言矣．故君子之告人也微．其救人之急也婉．諸本無婉字．詩曰、豈敢憚行，畏不能趨．

凡傳三十有三．